

UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTONOMA DE LA COSTA CARIBE
NICARAGUENSE – URACCAN - NICARAGUA
UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA INTERCULTURAL UAIIN - COLOMBIA
UNIVERSIDAD AMAWTAY WASI

CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS CENTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN PROPIAS DEL PUEBLO NASA RESGUARDO MUNICIPIO
JAMBALÓ CAUCA – COLOMBIA

Lic. Eliseo Ipia Cuetia

Registro: 429

UNIVERSIDAD INDIGENA INTERCULTURAL
MAESTRIA EN GESTION Y DESARROLLO CON IDENTIDAD PARA EL BUEN
VIVIR COMUNITARIO
POPAYAN, CAUCA 2011

UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTONOMA DE LA COSTA CARIBE
NICARAGUENSE – URACCAN - NICARAGUA
UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA INTERCULTURAL UAIIN - COLOMBIA
UNIVERSIDAD AMAWTAY WASI

CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS CENTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN PROPIAS DEL PUEBLO NASA RESGUARDO MUNICIPIO
JAMBALÓ CAUCA – COLOMBIA

PROYECTO DE GRADO

COMPONENTES: PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PROPIA

Libia Tatay y Pablo Tatay
Directores Proyecto de Grado.
Jambaló agosto del 2011

Lic. Eliseo Ipia Cuetia

UNIVERSIDAD INDIGENA INTERCULTURAL
MAESTRIA EN GESTION Y DESARROLLO CON IDENTIDAD PARA EL BUEN
VIVIR COMUNITARIO
POPAYAN, CAUCA 2011

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	8
METODOLOGÍA.....	14
1. GENERALIDADES.....	16
1.1. EL RESGUARDO Y MUNICIPIO DE JAMBALÓ.	16
1.1.1 Marco histórico-contextual del Resguardo – Municipio de Jambaló	16
1.1.2. El origen histórico de la palabra Jambaló.....	17
1.1.3. Proceso legalización del Resguardo de Jambaló.	18
1.1.4 Legalización del municipio de Jambaló ante el departamento del Cauca	19
1.1.5. Descripción de Sucesos en el Resguardo. - Municipio de Jambaló	20
1.1.6. Concepción del pensamiento occidental acerca de los pueblos indígenas.	22
1.1.7. Localización Resguardo – Municipio de Jambaló.....	22
1.1.8. Recursos naturales como fuente de vida.	23
1.1.9. Demarcaciones con Resguardos Ancestrales.....	24
1.1.10. Ubicación Resguardo-Municipio de Jambaló, en el Departamento del Cauca.....	25
1.1.11. Resguardo - Municipio de Jambaló. Cauca.....	25
1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ESTUDIO	26
1.2.1. Características y sistemas de producción, social y cultural de las veredas de estudio.....	26
1.2.2 Los Espacios Comunitarios como Principio Cultural del Buen Vivir.	28
1.3. POBLACIÓN ÉTNICA Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA.....	29
1.3.1 Población indígena del cauca según censo del 2005	29
1.3.2 Población Indígena del Departamento del Cauca por Zonas.	31
1.3.3 Población Indígena Resguardo - Municipio de Jambaló.....	31
1.3.3.1. Instituciones existentes en el Resguardo del Municipio de Jambaló. ...	33
2. CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROPIA	35
2.1 HACIA LA CONCEPCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PROPIA EN EL PUEBLO NASA.....	36
2.1.1 Tejidos centrales de la Administración Propia.....	40
2.1.2 Principios fundamentales que complementan la administración propia desde la cosmovisión Nasa.....	41
2.1.3 El Conocimiento Espiritual en el Sistema de Administración Propia desde Conocimientos y Derechos Nasa.	44
2.1.4 Enseñanzas de la Naturaleza desde la Ley de Origen.....	46
2.1.5 Armonía entre el ser Nasa y la Madre Tierra.....	47

2.1.6 La Siembra de Semillas de Vida.	48
2.2 LA SIEMBRA DE LA VIDA, EL CORDÓN UMBILICAL	49
2.2.1. El Primer Periodo de las Niñas.	49
2.2.2 YUWE SXAKWESAME “Situaciones no alegres y sus espíritus”.	49
2.3 LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SALUD PROPIA	50
2.3.1 Sueño de la Comunidad Nasa.....	51
2.3.2 Principios y Valores en Salud.....	51
2.3.3 Administración de La Salud Propia.	52
2.3.4 La Medicina Propia como Estrategia de Resistencia y Pervivencia del Pueblo Nasa.....	53
3. PROYECTO GLOBAL PLAN DE VIDA COMUNITARIO.....	55
3.1 CONCEPCIÓN DE PLAN DE VIDA DESDE EL PENSAMIENTO DE LA COMUNIDAD	56
3.2.1 Principios fundamentales que orientan el camino de la Vida del pueblo Nasa	59
3.2.2 El camino hacia la construcción del Plan de Vida.	59
3.2.3 El nacimiento del árbol de la vida.	62
3.2.4 ¿Que es un plan de vida para los pueblos indígenas?	67
3.2.5 El Papel de La Organización Indígena en la Gestión Administrativa Propia.	67
4. CONTROVERSIA ENTRE LA ADMINISTRACION PROPIA Y LA ADMINISTRACION ESTATAL	69
4.1 RELACIONES DE PROYECTO GLOBAL Y ALCALDÍA MUNICIPAL	69
4.1.2 Los tropiezos presentados en la administración municipal.....	70
4.1.3. Paralelos entre plan de vida “proyecto global” y plan de desarrollo alcaldía municipal. Lógicas del plan de vida y el plan de desarrollo Estatal.....	70
4.2.1. La sabiduría ancestral estrategia de resistencia y pervivencia del pueblo nasa.	76
4.2. LOS CONFLICTOS QUE ATRAVIESA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	77
CONCLUSIONES	79
RECOMENDACIONES.....	84
BIBLIOGRAFÍA	86
PROPUESTA.....	88
ANEXOS.....	92

ACEPTACIÓN

PRESIDENTE DEL JURADO.

DEDICATORIA

Dedico este trabajo de conocimientos epistemológicos de administración propia a mi familia, autoridades tradicionales del territorio, especialmente a luz María Guasaquillo U y Carlos Enrique Ipia Guasaquillo; por comprender los momentos difíciles que pasaron estando fuera de casa.

AGRADECIMIENTO.

Agradezco a las personas que con mucho esmero, voluntad y compromiso colectivo aportaron en la construcción de esta Tesis, entre ellos los Thëjwala Domingo Cuetia y Mariano Pilcue, quienes con su conocimiento científico – Espiritual apoyaron en este proceso de investigación, de cómo se concibe la Administración Propia desde el pueblo Nasa; en tanto que al mismo tiempo son promotores de la reafirmación cultural espiritual en el territorio ancestral de Bacukwe (Sat Tama Kiwe) y mantener la armonía y el equilibrio comunitario en el seno de nuestra madre Naturaleza,

Al Cabildo indígena de Jambalo, al, Proyecto Global, a los núcleos, programas y comunidad en general, que con sus grandes esfuerzos y desafíos hacen parte de una estructura organizativa política definida por las asambleas, como instancias máximas de decisión colectiva antes y después del año del 1987, quienes por su característica especial de gobernar un territorio ancestral de miles y miles de años, han ido logrando cumplir los sueños trazados por los mayores en las diferentes Asambleas del Proyecto Global , promoviendo los mandatos , por la defensa, recuperación , conservación y protección del territorio y de mantener unida la comunidad, estrechando los lazos de unidad con los demás resguardos Ancestrales de la Zona norte, de Oriente y Nororiente , que pertenecen a una estructura Zonal, regional y nacional, con su ejercicio de gobierno propio brindaron la confianza de apoyar este deseo de superación permitiendo mi participación en los diferentes espacios colectivos .

A Joaquin Viluche, Manuel Sisco investigadores Nasa, del Programa de Educación Bilingüe Intercultural Cric, por sus conocimiento y sabiduría de lograr tejer colectivamente el conocimiento Científico Propio, aunado a los espíritus ancestrales que vigilan y contralan desde los diferentes espacio del territorio. Sus aportes y los trabajos escritos fueron el eje central de la

Al programa de Administración y Gestión Propia de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural – UAIIN- quienes por sus reflexiones epistemológicas de administración Propia, se viene haciendo en sus diferentes espacios colectivos, con el fin de construir referentes teóricos de procesos administrativos propios desde los diferentes territorios donde proviene los estudiantes , liderado por el Cabildo Indígena de Jambalo, son valiosos los aportes hechos que permiten entender otra realidad- sistema que hacen las comunidades sobre la administración Territorial. Versus administración Estatal.

INTRODUCCIÓN

Vista la realidad administrativa territorial de Jambaló y recogiendo el mandato colectivo de las autoridades tradicionales, en sus diferentes espacios del proyecto global, se ha visto que es necesario realizar una investigación de carácter cualitativo a corto o mediano plazo y desde un enfoque educativo cultural, para identificar y analizar las características y los elementos centrales de la administración propia del territorio indígena de Jambaló, del pueblo Nasa; y la manera como se potencian los procesos administrativos y de gestión propia en el marco de la política de gestión y del desarrollo con identidad.

Con el fin de visualizar y comprender los conflictos en la estructura administrativa del Resguardo y el Municipio, ya que por las políticas y leyes del estado se desconocen los procesos administrativos propios, lo cual lleva a generar problemáticas y conflictos entre la concepción de Resguardo y Municipio, que promueve el desconocimiento de las realidades administrativas ancestrales practicados por los pueblos de generación en generación para la pervivencia de los mismos.

A continuación se describe lo siguiente:

El Cabildo es una autoridad tradicional, regido por la ley 89 de 1890, Reconocido por el Estado, desde el tiempo de la Corona Española, conformado por un grupo de personas elegidas por la comunidad de acuerdo a los usos y costumbres, empeñadas en cumplir con la tradición jurídica propia de la comunidad, prestadoras de un servicio voluntario no remunerado.

El Municipio es administrado por un alcalde que representa al Estado, está conformado por un gabinete de funcionarios públicos, nombrados según criterios políticos de las comunidades en diferentes espacios del proyecto Global, ejecutores de las políticas públicas y obligadas a cumplir con las leyes del Estado, remunerados con un sueldo por su servicio prestado.

- Desde la administración propia se plantea la toma de decisiones colectivas sobre los procesos de autodeterminación del resguardo, pero estas decisiones al pasar a la estructura municipal no son tomadas en cuenta en sus totalidad, porque al pasar el sistema estatal cambia la lógica con la que

se toman decisiones porque ya entran en un esquema que tiene en cuenta indicadores propuestos desde otro modelo de desarrollo.

- Se toman como base los indicadores desde una mirada de pensamiento institucional, que se usan para medir y evaluar no corresponden a las proyecciones de las comunidades.
- Además las necesidades identificadas colectivamente por las mismas comunidades en la asamblea del proyecto global deben ser ajustadas a formatos planteadas por la estructura del estado que parten de otro enfoque sobre la calidad de vida distinta al buen vivir.
- Las estructuras planteadas por las comunidades como la guardia indígena, la justicia propia, el proyecto global, la formación y capacitación de los espacios no escolarizados entre otros no caben dentro de la estructura del estado y deben buscarse otras figuras jurídicas para ser operativas y responder las necesidades sentidas por las comunidades.

En este sentido y con este proceso de investigación se planteó emprender procesos de auto capacitación y profundización en el conocimiento ancestral de los elementos culturales y de cosmovisión, cosmo - acción; siendo necesarios para ser incorporados y posicionar las experiencias organizativas de administración y de la gestión propia, como una política pública, reconocida por la institucionalidad, de tal manera que dichos procesos deben contribuir a fortalecer la dinámica propia cultural del pueblo nasa y otros pueblos existentes en nuestros territorios indígenas a nivel del país.

Existe la necesidad que desde los procesos administrativos propios del territorio indígena de Jambaló, se aporte al fortalecimiento del desarrollo de la identidad cultural, y social de los pueblos nasa, mediante el desarrollo de una propuesta de investigación que lleve a analizar las características y elementos centrales de una administración y gestión propias en el territorio, permitiendo visualizar la administración propia. Considerando elementos básicos como el territorio, la comunidad, la autonomía, las normas propias, que giran alrededor del plan de vida del pueblo Nasa.

Aproximación histórica acerca de la organización indígena regional CRIC

Antes de constituirse el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, habían comenzado las luchas de los terrajeros de Chiman (Municipio de Silvia) y del Credo (Municipio de Caloto) en tierras de los Resguardos de Guambía y Tacueyó, arrebatadas por terratenientes.¹

Dio lugar a la conformación del CRIC, con el objetivo de buscar unidad frente a estas primeras reivindicaciones; el 24 de febrero de 1971, se reunieron

---

¹(cinep-cric. 1978, 9)

delegaciones indígenas del Norte y del Oriente del Cauca en Toribio en lo que fue nuestra primera asamblea. Debemos notar que los que estaban presentes venían de las zonas donde las comunidades indígenas han recibido el más fuerte impacto de los terratenientes; donde la mayoría de los resguardos han sido invadidos y transformados en haciendas de terraje por viejas familias caucanas o venideros de otras partes. De esas que además de despojarnos de nuestras tierras, han despojado a estas comunidades de sus costumbres y tradiciones, haciéndoles avergonzar de ser indios.”²

Durante los primeros meses de la organización la represión de los ricos se tradujo en encarcelamientos bajo el régimen de estado de sitio. Coartando la función del primer comité ejecutivo, que no pudo reunirse ni una sola vez. Sin embargo, el primer punto del programa, el de no pagar terraje fue seguido inmediatamente por muchos terrajeros, especialmente en Toribio y Jambaló.

Aunque esta lucha inicia junto a sectores campesinos dentro de su situación de ‘aparcería y arrendatarios’, se percibió la necesidad de establecer demandas dentro de las particularidades como pueblos originarios, en el interés de ‘superar la condición de indígenas humillados por ser indios’.

“La proposición salió de los compañeros de Tacueyó y de los de Guambía que tenían la experiencia de “Fanal”, rama campesina de los sindicatos de UTC, que había formado entre nosotros el Sindicato de Agricultores del Oriente Caucaño. Ocurría también que la Asociación de Usuarios Campesinos ANUC, que había aparecido desde 1969 por el Cauca, estaba muy influenciada por los promotores oficiales del ministerio...fue en Corinto, por el año de 1970, dentro del movimiento de la Unidad Popular, que Fesagro tomó como bandera la lucha por la tierra y cayó en cuenta de la importancia del sector indígena. Por eso ayudo a organizar la primera asamblea” (ib: 11-12)

Es de este modo como se reafirma el direccionamiento organizativo desde las reivindicaciones ‘propias’, llevándose tal orientación a la segunda asamblea del CRIC, reunida en la Susana, Resguardo de Tacueyó, el 6 de septiembre de 1971: cambiaron entonces los puntos del programa del CRIC y decidimos hacer un mayor trabajo con los resguardos y buscar reforzar la unidad entre los terrajeros y los comuneros. Los 7 puntos del programa del CRIC quedaron así:

1. Recuperar las tierras de los resguardos.
2. Ampliar los resguardos.
3. Fortalecer los cabildos indígenas
4. No pagar terrajes
5. Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación.
6. Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas.

---

² (idem).

7. Formar profesores indígenas para educar de acuerdo con la situación de los indígenas y en su respectiva lengua” (ib: 1978:12-13)

En 1978 durante el quinto congreso del CRIC se produce la aprobación del octavo punto de lucha “fortalecimiento de las organizaciones económicas comunitarias”

En el noveno congreso desarrollado en 1988 define el noveno punto sobre “la defensa, manejo y control de los recursos naturales” en territorios indígenas, como una prioridad para las comunidades.

Con la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca en 1971, bajo los principios de “Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía”, se dinamiza un proceso de organización social, que reivindica nuestros derechos territoriales, culturales, económicos, políticos y sociales.

Para dar respuesta a las necesidades enmarcadas en la problemática social que afecta las condiciones de marginalidad y explotación, la organización regional establece diferentes programas dentro de su estructura organizativa.

Con esta proyección se crea en 1978 el programa de educación bilingüe, que hasta la actualidad ha avanzado en materia de planeación, asesoría pedagógica, seguimiento y evaluación de la educación propia. Definiendo, con el concurso de las comunidades, los criterios y lineamientos generales de un modelo–propuesta de educación indígena (escolarizada y no escolarizada) que caracteriza a nuestra educación como: ‘comunitaria, bilingüe, intercultural, investigativa, autogestionaria’. Desde el nivel básico (primaria y secundaria) a universitario, formación para jóvenes y adultos. Como también del manejo de recursos económicos gestionados a nivel internacional y los exigidos a nivel nacional para hacer efectivo el derecho a la educación en nuestros pueblos.

Estos niveles de educación están siendo desarrollados en casi todas las zonas indígenas del cauca. Las diferentes instancias organizativas a nivel de coordinación local, zonal y regional permiten que se dinamicen las acciones, la clarificación política, la evaluación y seguimiento a los procesos.

Actualmente los diferentes programas que surgen de las dinámicas organizativas están articulados a 3 grandes proyectos:

Político, Cultural y Económico

Los programas de educación, salud, mujer, jóvenes y mayores conforman el proyecto cultural. El programa de Salud con el principio de valoración y rescate de la medicina tradicional y sus relaciones con el territorio, la organización comunitaria y en general la vida de las comunidades indígenas.

Liderando procesos de negociación con el estado para el cumplimiento de las normas relacionadas con la atención en salud y establecer nexos entre la medicina tradicional y la occidental.

Desarrollando procesos de capacitación de agentes comunitarios de salud y de la propia comunidad en diferentes aspectos de la salud.

El programa de Educación ha sido muy importante en el rescate de los valores culturales de las comunidades indígenas, como la lengua materna y la tradición oral. Fortaleciendo la propuesta educativa bilingüe para y con las comunidades indígenas en aspectos como: pedagogía, material didáctico y profesionalización de maestros. También promoviendo el acceso de nuestros jóvenes a la educación superior y avanzando en la consolidación de universidad propia. (CRIC. Programas Económicos: 2001: pág.8)

El Proyecto Político está compuesto por los programas de capacitación, jurídica y comunicación; Con acciones dentro de la asistencia penal a comuneros, asesoría jurídica a cabildos y asociaciones, asesoría y acompañamiento en los procesos de negociación, difusión y proyección de los valores tradicionales y de la organización. Capacitación en temas como promoción organizativa, paz, cultivos ilícitos, coyuntura nacional, derechos especiales indígenas justicia indígena, identidad, gobierno propio. (ib: 2001: 8)

El proyecto Económico; integrado por diversas estrategias que han permitido un fortalecimiento a nivel de las acciones económicas y ambientales emprendidas por la organización y otras instancias de carácter gubernamental y no gubernamental. Entre ellas, la central Cooperativa Indígena del Cauca que jugó un papel fundamental en los primeros tiempos de lucha reivindicativa del CRIC y las comunidades indígenas, con el abastecimiento de tiendas comunitarias con alimentos básicos, para consolidar los procesos de recuperación del territorio. El plan Ambiental Indígena, con la caracterización de recursos naturales dentro de nuestros territorios para establecer potencialidades y limitaciones y definir políticas, planes y proyectos que nos permitan hacer un manejo adecuado de ellos y defenderlos de la explotación desmedida y el usufructo por parte de personas o entidades ajenas a las comunidades. Entre los logros organizativos se han realizado múltiples acuerdos y convenios, con negociaciones en el marco de la reivindicación de nuestros derechos, que, aunque de carácter regional han tenido repercusión en el país a favor de los pueblos indígenas. Como resultado de estas negociaciones tenemos el convenio de sustitución de cultivos ilícitos de Jambaló, El Proyecto Plan Ambiental Indígena CRC-CRIC, proyecto Plante, Fundación Pro-Indígenas. (ib: 2001: 12)

Con el apoyo de la Cooperación Internacional y de los acuerdos con el Estado, la constitución del Fondo Rotatorio Indígena, que es un instrumento de crédito

acompañado de capacitación técnica y organizativa, que ha permitido adelantar actividades agropecuarias y de comercialización

Después del proceso de recuperación de tierras y saneamiento de los Resguardos, hubo la necesidad de armonizar las relaciones a través de diálogos y concertaciones tanto con los gremios económicos, como con las instituciones agropecuarias, a través de los acuerdos que se han logrado por las movilizaciones realizadas por las comunidades”(ib: 2001: 11)

El fondo Rotatorio ha manejado recursos provenientes de diferentes fuentes: Fondo PPCI., Fondo Especial (convenio FEDEGAN-CRIC), Fondo Rotatorio, Equipo Mixto (convenio Jambaló), el Fondo Rotatorio Plante (acta de Novirao), Fondo Río Piedras (Cafod, acción cuaresmal)

El Fondo Rotatorio Equipo Mixto (Jambaló) se logra a raíz de la negociación entre los cabildos con el Gobierno Colombiano para la sustitución de cultivos ilícitos en mayo de 1992 y se conoce como “Acuerdo de Jambaló.” Mediante este acuerdo se financian actividades de desarrollo agropecuario, ambientales y de comercialización. (ib: 2001: 12)

El Proyecto Económico del CRIC, a través del Fondo Rotatorio Indígena y los proyectos zonales y locales han impulsado la creación y consolidación de organizaciones económicas propias como: empresas comunitarias, grupos asociativos, tiendas comunitarias, colegios agropecuarios, proyectos comunitarios, núcleos familiares. (ib: 2004: 13)

A través de todas las acciones se ha logrado el fortalecimiento de los cabildos, que en su calidad de máxima autoridad de los resguardos son quienes dan el aval a las organizaciones comunitarias, para ser beneficiarias de los créditos que otorga el fondo rotatorio indígena. (Iden)

El CRIC fue reconocido como Autoridad Tradicional Indígena del Cauca, según declaratoria del congreso extraordinario de 1999 realizado en la María Piendamó y por este motivo el Estado Colombiano lo ha reconocido como entidad de carácter especial por medio de la resolución no. 025 de 10 de junio de 1999 del ministerio del interior.

METODOLOGÍA

Esta investigación aplicará el enfoque metodológico de la acción participante. El cual responde al desarrollo del trabajo investigativo utilizando varias estrategias metodológicas: diálogos de saberes, talleres, participación en los eventos y asambleas comunitarias, observación participante y entrevistas, revisión de los lineamientos y políticas administrativas del proyecto global y de la estructura municipal, trabajo conjunto con los mayores y jóvenes para recoger los lineamientos de la administración propia. Buscamos que estos procesos sirvan como autocapacitación, donde se retomen conocimientos previos para construir, a partir de allí, los nuevos fundamentos teóricos y epistemológicos.

Además se revisará la experiencia propia dentro del proceso de participación y acompañamiento de los diferentes momentos administrativos por los que ha pasado el resguardo de jambaló.

Se utilizará la propuesta metodológica del “aprender haciendo” planteada por teóricos de la educación de adultos como paulo freire. En esa medida, las sesiones, talleres, trabajos comunitarios y asambleas, permitirán espacios de intercambio de saberes y conocimientos.

Los espacios de reflexión y proyección frente al tema de la administración propia, serán con personas de las comunidades (mayores, jóvenes, mujeres, autoridades, ex gobernadores, delegados de las diferentes estructuras del proyecto global y los estudiantes de la segunda promoción del programa de administración y gestión propio) que desarrollan la segunda fase académica, y/o líderes comunitarios del resguardo y municipio de jambaló.

Se recogerá la información sobre procesos administrativos, y elementos de la administración propia, tomando como fuente el saber propio de la comunidad; además se sistematizará y consolidará la información brindada por las fuentes, logrando hacer un contraste con la reflexión sobre los elementos conceptuales de autores que hayan escrito experiencias administrativas en territorios indígenas.

Posteriormente los resultados del proceso de la sistematización serán socializados a la comunidad, a las autoridades del territorio y la institucionalidad de la universidad autónoma indígena intercultural.

En este ejercicio se tomará diferentes criterios, para la participación de las diferentes personas en los procesos de reflexión para llevar a cabo la recopilación de la información de la comunidad:

Hombre	Mujer	<p>Se toman estos personajes como muestra para saber si la conceptualización de todos los participantes de la comunidad tiene la misma tendencia y que tan involucrados están los jóvenes en el proceso o solo se limita a una parte de la comunidad.</p> <p>Además se toman hombres, jóvenes y mujeres con el fin de identificar el papel y participación de la mujer en este ejercicio como agente importante en la formación de los niños</p>
Mayor,	Mayor,	
Adulto mayor	Adulto mayor	
Joven	Joven	

1. GENERALIDADES

1.1. EL RESGUARDO Y MUNICIPIO DE JAMBALÓ.

1.1.1 Marco histórico-contextual del Resguardo – Municipio de Jambaló El resguardo indígena de Jambaló, cuyo nombre desde el pensamiento nasa es “baçukwe sa’t tama kiwe” está ubicado en la zona nororiente del departamento del cauca. Su población se estima en 15.378 habitantes (Dane) De estos, el 99.2% son indígenas nasa y guámbianos, el 0.5% mestizos y el 0.3% afro descendientes; agrupado en un total de 3.284 familias (Alcaldía Jambaló, 2008). Su extensión territorial es de 22.027 hectáreas (Resguardo Municipio de Jambaló, 2001), dividido desde el pensamiento propio en tres zonas: alta, media y baja. En la zona alta se agrupan 12 veredas y 4 barrios que pertenecen al área urbana; en la zona media 11 y en la zona baja 9. A su vez, cuenta con tres pisos térmicos: caliente, templado y frío.

Una de las características topográficas del territorio del Resguardo - Municipio de Jambaló, es que el 92% del mismo es de vocación forestal, debido a las fuertes pendientes en su topografía (alcaldía de Jambaló, 2008). La cabecera municipal se encuentra a 80 km de la capital del departamento, de Popayán, la comunicación se hace por carretera, de la cual el 40% se encuentra sin pavimentar desde el municipio de Silvia a Jambaló

La vía de acceso a la cabecera municipal se encuentra en crítico estado por la temporada de invierno que acaeció en nuestro país a principio de 2011, ocasionando derrumbes en los sitios conocidos como el peñón, la ovejera y juanambú, esto se debe también por la falta de mantenimiento de las autoridades municipales y departamentales.

Otra característica especial de este territorio, es que es al mismo tiempo Resguardo indígena y Municipio del departamento del Cauca, Colombia. Por ello hablamos del Resguardo – Municipio de Jambaló. A su vez, es considerado territorio ancestral, y está conformado por 34 veredas como resguardo, y por 36 veredas como municipio.

Desde la Administración Territorial es necesario e importante hacer memoria de nuestros ancestros, para reafirmar la identidad cultural como pueblos originarios. El recuento del proceso histórico del territorio de Jambaló nos permite visibilizar y hacer memoria de la potestad administrativa que ya teníamos sobre nuestro

territorio desde los años 1700-1702, cuando “el Cacique Juan Tama, sucesor de Jacinto Muscay, expresa directamente a la Real Audiencia de Quito, la voluntad de obtener el alinderamiento de sus territorios. Finalmente, consigue la alinderación del Cacicazgo de Pitayo, que comprende los resguardos de Pitayo, Jambaló, Quichaya, Pueblo Nuevo y Caldono. De la misma forma Manuel Quilos Ciclos logra la delimitación del Cacicazgo de Tacueyó, que comprende los resguardos de Tacueyó, Toribio y San Francisco” (semillero comunitario. Monografía: 13).

De forma jurídicamente reconocida, el Resguardo fue reconocido y legitimado como tal por la Corona Española, bajo el título de los 5 pueblos, entre los años 1700 y 1702, que comprenden en la actualidad la nación del pueblo Nasa, los que posteriormente fueron deslindados por cada Resguardo.

Es primordial y trascendental vislumbrar los procesos administrativos propios que las autoridades tradicionales empleaban en esta década, que a mi juicio recogen una sabiduría ancestral para administrar y distribuir el territorio. Quien ejerció la primera autoridad tradicional sobre el territorio, siguiendo el mandato del cacique Juan Tama fue Domingo Jambaló, cuyo nombre encontró su origen en el resguardo (PEC, Jambaló 2000), esta autoridad recurre como soporte jurídico al título reconocido por la Corona Española, quien lideró e hizo operativas las normas que fueron consagradas en la entrega de los títulos de los resguardos. Dos razones fundamentan jurídicamente este hecho: “solo el Rey tenía el derecho de ceder tierras a los individuos blancos y reconocer las tierras de los indios.” (Semillero comunitario. Monografía: 14)

Cabe hacer referencia al hecho de que “los indios tenían derecho de preferencia sobre sus tierras porque eran legítimos americanos y no eran venideros de otros lugares extraños”. Esta fase fue muy importante para la administración y el desarrollo histórico del pueblo Nasa, debido al reconocimiento de los Cacicazgos y Resguardos, que les permite vivir en comunidad, dedicarse al desarrollo económico y social, además del crecimiento demográfico” (Semillero Comunitario. Monografía: 14).

Además se manifiesta: “el reconocimiento de nuestras autoridades tradicionales, desde el reconocimiento de los Caciques y después de la conformación de los Cabildos les permitió asegurarse y fortalecer la autonomía y la organización de las comunidades” (Semillero Comunitario. Monografía: 14)

1.1.2. El origen histórico de la palabra Jambaló. Existen diferentes versiones sobre el origen del nombre de Jambaló, la palabra apareció por primera vez en el año 1.586, cuando el Corregidor Hernán Arias de Saavedra, mandó a un grupo de 700 a 800 hombres aprox. al valle de Jambaló, para la explotación de recursos

naturales que se encontraban allí, como el oro y la quinua; en nasayuwe se pronuncia el nombre de Jambaló” bacu’ cxhab,’ significa planta de cabuya y en guambiano “sranbalau” significa lugar donde hay cabuya³. (Plan de Desarrollo Municipal 2004- 2007).

Teniendo en cuenta lo anterior, una primera versión que se tuvo es que la palabra Jambaló es de origen español. O sea que quienes asignaron el nombre fueron los españoles, ya que estas tierras fueron asignadas o adjudicadas como grandes haciendas en la época de la colonia a encomenderos.

Una segunda versión que sostiene el nombre de Jambaló, viene de San Isidro cultivador, nombre atribuido por la Iglesia Católica como patrono de los trabajadores de la planta de cabuya, que es la base de la economía en Jambaló. La tercera versión, tiene una connotación desde el pensamiento de los mayores que han interpretado al territorio de Jambaló como la esencia de la tierra arenosa, polvosa para sacar tintura y utilizarla en el teñido de ruanas, capisayos, cobijas, mochilas entre otros. (Versión mayores Jambaló 2010).

Por sus características sociales, culturales, políticas y económicas, al territorio de Jambaló, hay que observarlo desde dos ángulos con relación a su origen histórico; Como Resguardo y como Municipio.

1.1.3. Proceso legalización del Resguardo de Jambaló. Como resguardo hace parte del título colonial restablecido por nuestro cacique Sa’t Tama Kiwe, ante la Corona Española en los años de 1.700 a 1.702; el cual comprende el territorio ancestral de los cinco pueblos de la nación nasa’, ellos son: Pitayo, Quichaya, Caldono, Pueblo Nuevo y Jambaló.

El proceso de legalización del Resguardo de Jambaló tiene una connotación especial por estar inmerso en el título colonial y protocolizado ante la Corona Española, cuyo alinderamiento del Resguardo de Jambaló comprende a partir del “8 de marzo de 1701, donde Juan Tama recibió el título, que reconocía a los indígenas de Jambaló, Quichaya, Pueblo Nuevo, Pitayó y Caldono, como únicos poseedores de las tierras que ocupaban” (Pdm Jambaló 2004)

Posteriormente en los años 1702, de acuerdo con los gobernantes de los Resguardo vecinos Juan Tama realizó el alinderamiento de la parcialidad de Jambaló. A continuaciones algunas partes del acta correspondiente:

“Reunidos los indios de mi mando, tanto los de Pitayo como los de Jambaló y el Cacique de Tacueyó don Manuel Quilos y Ciclos,

---

3

situados en la quebrada antes de llegar a Jambaló midió cuatro horas de legua, hice leer la solicitud que dice; el excelentísimo presidente y oidor de Quito... y estando unánimes los mandones de Jambaló y de Pitayó y del mismo modo los indios, convencidos de la justicia que los asiste a cada uno de ellos, procedí a la división de la siguiente manera: tomé yo adelante del paso de la quebrada medio cuarto de hora del pueblo de Jambaló, para arriba por la orilla de la quebrada, acompañado de los tres señores testigos y por los mandones de los dos pueblos y mayor parte de los indios hasta ponerme en la cordillera del páramo, enseñándoles que está hacia el poniente y allí enseñé la alinderación que dominaban la vertiente que marqué con una piedra, con el sitio de una cruz, luego tomamos la misma dirección para quedarnos en el pueblo de Jambaló. Al otro día por la orilla de la quebrada, hasta el río Jambaló para luego salir a la quebrada portachuelo, seguí por la montaña abajo en dirección quebrada del río Zumbico, hasta llegar al río Jambaló luego tomando la dirección por el camino montañoso a llegar al alto Aran Vélez, Barondillo y en él había un abierto que podía verse la cuchilla de San Francisco y proseguimos a Tacueyó, frente a Vitoyó, bajamos hasta el río de san juan de Jambaló, hasta encerrar la vertiente de los Paletones, Loma larga y Tapias. Terminando el recorrido hicimos entrega de las tierras a los indios de Jambaló conforme del trabajo que había realizado, estreché la mano del gobernador Luis Dagua. Pregunté que si estaban a gusto con la posesión de las tierras, les hice arrancar ramas y las revolcaron en señal de posesión, con esto terminé la diligencia encargada por el presidente, oidor de la Real Audiencia de Quito, posesionando a mis indios de Jambaló con privilegios que los ampara y en ningún momento serán despojados". (Doc. Título colonial de los 5 pueblos)

Como podemos observar claramente en el documento de alinderación del Resguardo de Jambaló por el cacique Juan Tama, subyace la administración del territorio ancestral como fue creado y entregado al Resguardo de Jambaló, a los indígenas existentes en este territorio a partir de esta década.

1.1.4 Legalización del municipio de Jambaló ante el departamento del Cauca
Posteriormente cambia la administración ancestral del territorio hacia los años 1770, cuando se impone la visión de la Estructura Administrativa del Municipio regida por las leyes de la Colonia.

Así el municipio de Jambaló fue fundado por José Agustín Girón y Antonio Dagua (Plan de Desarrollo 2004-2007). Se dice al respecto, que en ese año llegaron un

grupo de colonos, entre ellos españoles explotadores de quina, quienes se asentaron en los bohíos de los indígenas, dando origen a un caserío que se originó en la actual cabecera municipal. Bajo esta condición, la escritura del Municipio incluye los mismos límites del resguardo indígena, siendo reconocido por el Estado como Municipio Colombiano, por Ordenanza N° 38 del 12 de julio de 1904

1.1.5. Descripción de Sucesos en el Resguardo. - Municipio de Jambaló

Desde su legalización hasta nuestros tiempos. A continuación se describen los acontecimientos que resaltan el proceso histórico del Movimiento Indígena en el Resguardo- Municipio de Jambaló y del Departamento del Cauca en el siglo xx:

- *En el año 1910 el movimiento encabezado por Quitin Lame tenía como objetivo principal la recuperación del territorio indígena, hace sus primeras declaraciones para defender la idea de recuperación de tierras. Quitin lame se presenta como abanderado y defensor de los Cabildos del Cauca.*
- *En el año 1911 la Secretaría de Gobierno de Popayán emite varias normas, en torno a los problemas de límites entre Jambaló y Silvia.*
- *En el año 1912 fue nombrado Ismael Diago como Alcalde. Fue el primero que devengó sueldo, como una asignación mensual de \$ 4.00*
- *En el año 1913 en el registro oficial de Popayán con fecha de 28 agosto, aparece un informe que muestra a Jambaló como un lugar abundante en minas y habla de expediciones por parte de la gobernación, de otorgamiento de títulos a colonos, los cuales heredan probablemente las condiciones modestas, provenientes de los municipios de Silvia y Tunia.*
- *En el año 1920 la Administración Republicana, describe a los Nasa como un grupo de indígenas dispersos en terrenos que ellos creen ser sus dueños.*
- *Las primeras familias no indígenas que llegaron a Jambaló y que dieron origen al mestizaje actual fueron los Fernández de Silvia, los Orozco de Popayán, la Santa Cruz y los Navia de Santander de Quilichao y los Girón de Pasto. Cuyas personas llegaron con propósitos de comercializar la Quina y adquirir tierras, se mezclaron con los indígenas y conformaron nuevas familias con los apellidos Dagua, Cuetia, Fernández, Yule, Ramos, Quiguanás, Girón, Rivera e Ipia. (Pdm 2004- 2007)*
- *En 1930 Jambaló, aunque existía, no figuraba para el Ministerio de Economía, ni para la contienda electoral. Desde 1930 en adelante surgieron las ligas campesinas del Partido Comunista como un partido nuevo. También se llamaban Ligas Agrarias. Esta política era de la*

Revolución Rusa, que llevo a la conformación de la Unión Soviética. Llegaban algunas actividades de este movimiento llamados también “solidarios” con el fin de hacer la revolución en nuestras comunidades con la misma ideología del comunismo. Así cuentan los mayores que todavía viven y que hicieron parte de estas organizaciones.(entrevista Mayor Marcelino Pilcue, año 2006)

- *Los partidos tradicionales que existían en esta época eran el Partido Conservador y el Partido Liberal. Ambos se oponían a esta nueva organización, en conjunto con los terratenientes. Se opusieron haciendo la violencia porque no les convenía, ya que las ligas campesinas querían abrirle los ojos a los indígenas (texto cátedra UNESCO relato mayores Jambaló 1999).*
- *En 1955 hubo una incursión de los guerrilleros del mayor Ciro Castaño desde el Tolima y eliminaron 36 personas que vivían en la mina, caserío que quedó parcialmente deshabitado por espacio de tres o cuatro años.(entrevista señor ....Aguirre año 2004 q. P d)*
- En el año 1971, nace el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC como respuesta a la invasión de los terratenientes, la semilla de vida del Movimiento Indígena es apoyado a nivel local, regional y nacional por el Movimiento Campesino de la época. Desde el Movimiento Indígena se elaboró progresivamente el Proyecto Indígena, como alternativa al Proyecto Dominante, con la plataforma de lucha consagrada en los 7 puntos fundamentales por los que se rige el Movimiento Indígena del CRIC
- En 1987 se dio origen al Proyecto Global (Plan de Vida Jambaló), con la participación de delegaciones de las veredas del Resguardo, para trazar políticas y buscar alternativas de solución a los problemas sociales, culturales, políticos, ambientales y económicos que se presentaban en el territorio. Teniendo en cuenta dos aspectos importantes “la cara buena y la cara mala del resguardo”⁴
- En el año de 1991, los pueblos indígenas conscientemente de los procesos de luchas para la reivindicación de los derechos, se llega a la constituyente con representantes de los pueblos indígenas como: el taita Lorenzo Muelas por el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia AICO; Alfonso Peña por el Movimiento Indígena del Cauca CRIC, por el proceso de desmovilización del grupo armado Quintín Lame; Francisco Rojas Birri, por la Organización Indígena de Colombia (ONIC). Cuyos propósitos fueron

---

⁴ Cara buena del resguardo: Corresponde a mirar las potencialidades y fortalezas que tiene el Resguardo –Municipio en sus diferentes aspectos.

Cara mala del resguardo: Corresponde a reconocer los conflictos, debilidades, problemas al interior del territorio.

dejar plasmados los derechos de los pueblos indígenas en unos artículos en la nueva constitución del año 1991.

- Hacia los años, 1999 y 2000 la asamblea del Proyecto Global decidió reestructurar la directiva del Cabildo que estaba compuesta por 2 personas: Gobernador y Alcalde Mayor, y con la reestructuración, la directiva quedó conformada por: Gobernador, Alcalde Mayor Principal, Alcalde Mayor Suplente y Fiscal; quienes son los orientadores de los procesos políticos del movimiento indígena, trazados en los congresos, las juntas directivas y las asambleas del Proyecto Global. Situación que llevo ampliar la cobertura de la organización sin hacer una profundización, desde el pensamiento de los ancestros, acerca como se administraba el territorio.

1.1.6. Concepción del pensamiento occidental acerca de los pueblos indígenas. A partir del año 1904 empezó a regirse la Administración Municipal por las leyes emanadas en la constitución de 1.886. En ellas se concibió a los indígenas como menores de edad y salvajes, significando que estábamos por fuera del estado, gobernados por la “ley 89 de 1890”, proceso que fue evangelizado por la Iglesia Católica, el fundamento utilizado como estrategia de dominación era que los “indios no poseíamos alma”

Durante más de cien años, los pueblos indígenas estuvieron ignorados y sometidos por las normas del Estado, que favorecían a las oligarquías. Quien tenía todo el poder de decisión era el Alcalde, nombrado por el Gobernador del Departamento del Cauca, de acuerdo a su cuota politiquera, y perteneciente a los partidos conservador o liberal dominantes en la época. Otro poder importante sobre los indígenas era el de los sacerdotes, quienes utilizaban los líderes indígenas como sacristanes para recoger los diezmos de las comunidades en beneficio de la Iglesia Católica.

Teniendo en cuenta lo anterior, a mi modo de ver, la autoridad tradicional ha sido trascendental en la administración territorial desde el pensamiento de los pueblos indígenas; antes de la llegada de los españoles eran gobernados por Clanes y Cacicazgos, posteriormente estos procesos de ejercicio de gobernación territorial fue coartado por los españoles y solo en la época de la colonia se vuelve a restablecer el proceso de concertación con la Corona de España y el Cacique Juan Tama en los años 1.700, como resultado de las exigencias en defensa del territorio y del pueblo nasa, le son otorgados los títulos coloniales de los 5 pueblos.

1.1.7. Localización Resguardo – Municipio de Jambaló. El Resguardo - Municipio de Jambaló, está ubicado en las estribaciones de la cordillera central de los andes colombianos, al nororiente del Departamento del Cauca, en la cuenca del río Jambaló, que recorre el territorio de sur a norte y desemboca en el Río Palo, su

nacimiento se hace en el páramo de Pismo, en la parte alta del Resguardo de Pitayo.

El relieve del Resguardo - Municipio está constituido principalmente por laderas del flanco occidental de la cordillera central. Predominan en la zona pendientes de aprox. Entre el 30% y el 50%. El piso altitudinal más extendido es el medio. Existen más de 4.255 has en zona de páramo en la zona de amortiguamiento de cobertura Parque Nevado del Huila. (Pdm, 2004-2007)

El centro poblado municipal, denominado área urbana de Jambaló, se localiza en el extremo sur del Municipio, sobre los límites con el municipio de Silvia, delimitado por la quebrada Calambaz.

Desde la visión política el municipio está dividido en: área urbana comprendido *por 4 barrios y 34 veredas en el área rural, las cuales a su vez se hayan agrupadas en tres zonas alta, media y baja. Esta división zonal es muy importante en la dinámica municipal y de los cabildos porque es el eje de gestión y participación comunitaria en la implementación, evaluación y seguimiento de los planes y sueños trazados desde las diferentes asambleas del proyecto global considerado el plan de vida para el Resguardo – Municipio de Jambaló.*

1.1.8. Recursos naturales como fuente de vida. El Resguardo – Municipio de Jambaló, tiene una gran potencialidad de recursos hídricos, de innumerables cauces y nacimientos de agua, que descienden de las montañas para alimentar el principal río Jambaló, que recibe su mismo nombre, por recorrer el territorio de Jambaló de sur a norte. Su caudal de crecimiento se debe a la alimentación de diversas quebradas que tienen el nombre de: Calambaz, Muñoz, Zumbico, Barondillo, Paletón, Olapa y Valles Hondo; el principal afluente es el Río Ovejeras, que recorre el Resguardo de Pitayo y entra al territorio de Jambaló para desembocar en el Río Palo en el Municipio de Caloto. Es por esto que el Municipio de Jambaló hace parte de la cuenca Palo – La Paila junto con los municipios de Toribio y Caloto. “el río Jambaló tiene un caudal calculado de 38mts³ por segundo.” De acuerdo a la información del IGAC - URPA existen 52 quebradas en el municipio. En la evaluación del plan de desarrollo se contabilizaron un total de 2.331 nacimientos de agua. (Plan de desarrollo 2008. 2011.)

Desde el año 1.987, a través de la creación del Proyecto Global la comunidad decidió tomar conciencia, para conservar, mantener y proteger este y otros recursos naturales existentes en nuestro territorio para la permanencia, pervivencia y resistencia como pueblos indígenas, utilizando las estrategias y procedimientos de legislar desde el derecho mayor o ley de origen en los diferentes espacios colectivos: asambleas y congresos del movimiento indígena, en sacar los mandatos de cuidar, controlar, proteger y conservar el uso adecuado

de los recursos naturales, que deben ser operativizadas por la autoridad tradicional. Todo esto con el fin de dejar herencia a nuestras futuras generaciones que vienen tras las huellas de los mayores en tener un territorio autónomo.

De igual manera, no se puede ocultar que en estos territorios existe una diversidad de riqueza de recursos naturales, como: las lagunas, los páramos, el bosque, las calizas, entre otros, que desde tiempo ancestrales la comunidad los ha considerado sitios sagrados, para mantener la armonía y el equilibrio entre el ser nasa y la madre tierra.

De la misma forma, es considerado de gran importancia el río Jambaló que alimenta el caudal y junto con el río palo son la fuente de producción de energía de la micro central eléctrica que abastece los municipios de caloto, padilla y Guáchene, y la fuente del acueducto regional que abastece los municipios de Caloto y Puerto Tejada. Igualmente, las aguas benefician las agroindustrias cañeras de los Ingenios Cauca y la Cabaña, empresas como Propal y los parques industriales establecidos por la Ley Páez en Caloto, Puerto Tejada y Villa Rica. Estas empresas se instalaron en el Norte del Cauca aprovechando la avalancha del Río Páez que ocurrió el día 6 de junio de 1994 en la zona de tierradentro, estableciéndose la ley de Páez, con el pretexto de beneficiar a los indígenas que fueron desplazados por el terremoto de aquella época.

1.1.9. Demarcaciones con Resguardos Ancestrales. Una connotación especial del territorio de Jambaló es que se encuentra en medio de otros territorios ancestrales, cuyas demarcaciones fueron hechas por el cacique Juan Tama y son las siguientes: Norte: se encuentra con el territorio ancestral de Huellas Caloto, que pertenece al Municipio de Caloto y Resguardo de San Francisco, cuyo territorio pertenece al título colonial de Manuel Kilo Ciclos, Municipio de Toribio; Sur: limita con la quebrada de Calambaz y el Resguardo colonial de Sat Tama Kiwe de Pitayo, que corresponde al Municipio de Silvia; Oriente: se encuentra con el Resguardo Colonial de San José, ubicado en Tierra- dentro y que pertenece al Municipio de Páez–Belalcázar y al Occidente: se encuentran los Resguardos Ancestrales de la Aguada San Antonio y el Resguardo de Pioya que son del título colonial de los 5 pueblos y se ubican en el municipio de Calono.

Por su pertinencia, estos territorios son oriundos de tipo colonial del territorio indígena ancestral del pueblo nasa Sat Tama kiwe y de Manuel Kilo Ciclos en los años de 1700 - 1.702.

Teniendo en cuenta lo anterior, por su ubicación territorial se ha visto impregnado por los actores armados, las multinacionales, las políticas del TLC el narcotráfico, entre otros, que cada día quieren destruir, acabar y despojarnos de nuestros territorios, a causa de los intereses de las trasnacionales que están entrando a nuestros territorios a apropiarse de los recursos naturales sin tener en cuenta las consultas colectivas de las autoridades tradicionales

1.1.10. Ubicación Resguardo-Municipio de Jambaló, en el Departamento del Cauca.

1.1.11. Resguardo - Municipio de Jambaló. Cauca

La ubicación geográfica de cada zona influye en la producción agrícola, pecuaria, económica y social. La zona alta a la que pertenecen Paletón, Solapa, Loma Pueblito y Nueva Jerusalén del Carmen se han caracterizado por ser agropecuarias.

En el sector agrícola se encuentran cultivos de pan coger en pequeñas extensiones, como: café, maíz, frijol, plátano, yuca, cebolla, arracacha, alverja, trigo, verduras, hortalizas y el fique, que es el cultivo central y fuente de ingresos de la mayoría de las familias, debido a que este se cosecha cada 4 meses, mientras las cosechas de los otros cultivos son anuales y la producción de pan coger es utilizada para el auto consumo.

En el sector pecuario se presenta la ganadería en pequeña escala debido a que no se cuenta con los recursos económicos, con terrenos adecuados para mantener un buen número de reses, ya que las hectáreas designadas a los potreros no cuentan con los requerimientos, en algunos casos, no se puede producir pasto y agua por ser terrenos pendientes. La comercialización de los productos se da generalmente en la cabecera municipal de Jambaló y Silvia.

En la zona media se ubica las veredas de: Chemicueto, Picacho, Barondillo y Guayope; estas cuentan con una economía centrada en la sector pecuario, en la ganadería y en el sector agrícola en mayor escala encontramos, cultivos de café y en menor escala cultivos de maíz, frijol, plátano, yuca, cebolla, arracacha, alverja, verduras, y el fique. Por su ubicación geográfica y vías de acceso la comercialización de estos productos se realiza principalmente en el Municipio de Santander de Quilichao y Toribio.

En la zona baja se encuentran las veredas de Valles Hondos y Vitoyo, en donde la principal actividad agrícola es el cultivo de café, aunque el clima favorece los cultivos de plátano y frutales, estos están presentes no como grandes cultivos sino como parte del tul familiar y en el sector pecuario predomina la ganadería.

La actividad comercial presente en las tres zonas genera recursos para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda y educación entre otros, dentro de los niveles de vida o su buen vivir comunitario. Claro está que en esta actividad los más beneficiados son los intermediarios quienes se aprovechan de los productores y no pagan lo justo por los costos que pueden tener los productos.

Con las condiciones anteriores la labor agrícola no es muy rentable en los términos de pensamiento occidental, debido a que se centra en el capitalismo en donde lo importante es el recurso económico. Desde la visión comunitaria se logra el objetivo “la seguridad alimentaria”, además se supera, es decir se produce y se logra el autoconsumo, lo que garantiza productos básicos para la alimentación de la familia, de igual forma se aporta al sostenimiento de los trabajos comunitarios,

asambleas de la comunidad veredal para la asamblea máxima del Proyecto Global.

1.2.2 Los Espacios Comunitarios como Principio Cultural del Buen Vivir. Las comunidades indígenas del territorio Resguardo - Municipio de Jambaló, han trascendido en reafirmar las prácticas culturales con sentido de pertenencia para el buen vivir en armonía y equilibrio con la madre tierra. Los cuales se realizan en las comunidades indígenas, el cxapucx, ipxhi, saakhelu, ritual de los bastones de autoridad, entre otros, por ende, también se realizan en las veredas Paletón, Solapa, Loma Pueblito, Jerusalén, Barondillo, Chemicueto, Guayope, Picacho, Valles Hondos y Vitoyo.

Dentro de estas prácticas culturales se encuentra principalmente las diferentes formas de trabajo, espacios, conocimiento y sabiduría, (reuniones, asambleas, trabajos comunitarios y las mingas) en donde predomina el diálogo de saberes. Estos espacios son importantes dentro de la comunidad por lo que simboliza y por el significado de re vitalidad cultural para un buen vivir comunitario.

La minga, que simboliza: *'la unidad, la organización, la solidaridad, el compartir las experiencias'*, entre otras. Fundamentando el 'trabajo comunitario' que está representado en la minga como función a la organización social, donde se ejerce *'la reciprocidad, distribución e intercambio'* tanto de productos como de conocimientos, necesidades y sentimientos: *"la comunidad suele atender los llamados del vecino, el compadre, el familiar, el cabildo y del Proyecto Global"*.

Es importante destacar que *'el trabajo, es la razón de ser del comunero'*, por eso, el tiempo lo distribuyen entre: las faenas agrícolas y pecuarias, cuido y domesticación de animales, construcción de vías, casas o materiales para los mismos. También dedican tiempo para las reuniones, diversiones y unión familiar".

Dentro de la cosmovisión del pueblo nasa de Jambaló la agricultura desempeña un papel importante y necesario para el desarrollo personal, familiar y social; es alrededor de ella en donde se ejercen prácticas que van desde el rito a la tierra para *entregar o fecundar* en ella la semilla, que más tarde proveerá de frutos a la comunidad. También el acervo de conocimientos y saberes en las formas de uso, manejo y aprovechamiento de la naturaleza, con la mediación de las prácticas culturales, para mantener la armonía y el equilibrio.

El trabajo colectivo, desde el campo semántico para el pueblo nasa, juega un papel importante en la comunidad del territorio de Jambaló, lo realizan los hombres, mujeres, mayores y niños; cada una desempeña un rol, en un campo especial de acuerdo al conocimiento y a la praxis, o la experiencia que va

adquiriendo a partir de su ciclo de vida, por ejemplo: *‘la mujer teje su conocimiento con el cuidado del hogar, el cultivo del tul, domesticación y cuido de aves de corral, de cerdos, cuyes y la elaboración de tejidos como: ruana, capisayos, jigras, chumbes, alfombras, sacos, cobijas, entre otros. El hombre se dedica a la ganadería, la agricultura construcción y elaboración de materiales para las viviendas.* Actualmente algunas familias han dedicado el tiempo en cultivos no lícitos, esto con el fin de mitigar el hambre, ya que el estado no ha cumplido con los acuerdos pactados para la sustitución de cultivos de uso ilícito pactado en el año 1992 en Jambaló.⁵

Como se puede evidenciar, este grupo cultural tiene posibilidades de generar un desarrollo a nivel social, organizativo, cultural y económico. Pues las herramientas están ahí para explorarlas e iniciar el cambio que se ejecutará teniendo como base a la comunidad y a los actores de este proyecto. Por eso, es importante realizar acciones que sirvan o permitan estructurar a la comunidad a partir de sus medios de producción, en donde se parte de la cultura para evidenciar en ella el sistema económico propio y el externo; ver la forma de rescatar y valorar sus costumbres, porque dentro de ellas está implícita su cosmovisión, formas de producción y costumbres, entre otras, aspecto importante en este proceso.

1.3. POBLACIÓN ÉTNICA Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA

1.3.1 Población indígena del cauca según censo del 2005

---

⁵ Documento, firmado entre las autoridades tradicionales y el gobierno nacional para sustituir los cultivos de uso ilícito, 1992.)

Población censada por departamento según pertenencia étnica, 2005

Departamento	Indígena		Rom		Afrocolombianos					Sin pertenencia étnica		TOTAL **
	Total	% *	Total	% *	Raizal	Palenquer o de S Basilio	Negro	Total	% *	Total	% *	
Cauca	248.532	21,55	1	0,00	183	0	255.839	256.022	22,20	648.730	56,25	1.182.022

6

* Los porcentajes están calculados sobre la población que dio respuesta a la pregunta de auto reconocimiento.

** El total incluye la población sin respuesta a la pregunta de auto reconocimiento. De acuerdo al grafico anterior, podemos concluir que la población del Cauca cuenta con 248.532 indígenas, 1 rom o gitano, 183 raizales, 0 palenqueros, 255.839 negros y 648.730 personas sin pertenencia étnica.

Con lo anterior queda una duda, ¿qué paso con la identidad cultural de cada persona?, seguramente la variable no estuvo formulada claramente, o la pregunta fue direccionada hacia otro objetivo.

Siguiendo el camino estadístico, podemos encontrar, lo descrito por el DANE 2005, el Cauca es un departamento colombiano con una gran proporción de indígenas. Las dos etnias más numerosas son los Paeces (Nasa) y los guámbianos (NamMisak). Desde tiempos coloniales han estado en conflicto por la tenencia de tierras. Uno de los líderes paeces más importantes fue Manuel Quintín Lame. Cuya población está distribuida de la siguiente manera:

- Mestizos & Blancos (56,31%)
- Negros o Afro colombianos (22,19%)
- Amerindios o Indígenas (21,5%)⁷

⁶ Fuentes : censo, DANE

⁷⁷ Enciclopedia virtual wikipedia

1.3.2 Población Indígena del Departamento del Cauca por Zonas.
 Todo parece indicar un crecimiento demográfico de los pueblos indígenas del Cauca, especialmente con relación a la población Nasa (186.760 personas).

Zona	Resguardos indígenas	Etnias	Familias	Población total	% población con relación al departamento
Oriente	11	Nasa, Totoró, Guambiano	7.658	41.947	3,3
Nor- oriente	6	Nasa	4.714	28.253	2,3
Occidente	3	Nasa	1.182	7.573	0,6
Norte	13	Nasa	18.160	109.001	8,7
Centro	6	Coconuco, Nasa, Yanacona	2.313	10.924	0,9
Macizo-sur	9	Yanacona	3.304	20.940	1,7
Pacífico	8	Eperara Siapidaara-Embera	384	2.609	0,2
Tierra dentro	22	Nasa	7.309	41.933	3,3
Bota-caucana	8	Inga	223	2.191	0,2
Total	86		45.347	265.371	21,13

Cuadro No. 1. Población Indígena del Cauca, censada por zonas. Adaptado de: Plan Ambiental Indígena, CRC-CRIC, 1998-99

1.3.3 Población Indígena Resguardo - Municipio de Jambaló. En esta medida, para efectos del presente documento se utilizaron los dos mecanismos de información, es decir, datos del Censo realizado por el Cabildo y el Aplicado por el DANE, tratando de establecer series históricas en la medida que existan los datos. Esto con el fin de hacer un rastreo sobre los comportamientos de la población que

habita en el territorio de Jambalo por año y poder establecer análisis y proyección frente a la población estadística.

Datos históricos del Municipio Resguardo de Jambaló Cauca, de Acuerdo a los Censos del DANE realizados entre 1964 y 2005

CENSO DANE	TOTAL	URBANO	RURAL
1964	4856	395	4461
1973	3867	489	3378
1985	6345	639	5706
1993	10718	823	9845
2005	14831 ⁸	1055	13776

Fuente: Anuario Estadístico del Cauca 2004, y Censo DANE 2005⁹

En el cuadro anterior podemos observar que la población del Municipio - Resguardo de Jambaló ha tenido en general un crecimiento progresivo, aunque se observa que en 1973, el número de habitantes disminuyó en un 20.3% con respecto a los datos del Censo realizado en 1964, situación que se puede asociar a la ola de violencia generada por las confrontaciones entre liberales y conservadores, la “chusma y los pájaros”, lo cual posiblemente aumentó la tasa de mortalidad, provocando al mismo tiempo un aislamiento de la población hacia lugares en donde no pudieran ser detectados por ningún grupo armado, aspecto que no habría permitido registrar la totalidad de la población en 1973, motivo por el que observamos un descenso en la población para dicho año. Entre 1985 y el 2005, se puede notar una recuperación demográfica significativa que mantiene su tendencia hasta el 2005.

---

⁸ Cabe anotar que el dato que se presenta corresponde al total incluyendo lugares especiales de alojamiento es decir a 109 Policías, por lo tanto, la población real habitante del Municipio Resguardo de Jambaló es de 14722.

⁹ Todos por Jambalo, para que no se apague el sol. (Plan de desarrollo 2008- 2011)

1.3.3.1. Instituciones existentes en el Resguardo del Municipio de Jambaló. Actualmente, existe coordinación administrativa entre las autoridades del Resguardo y del Municipio, que rigen como instancias civiles y de autoridad pública, dándose la reflexión comunitaria frente a la participación política en la toma de decisiones concernientes a *“potenciar los espacios de la administración territorial”*.

La institución más antigua que viene de la época de la colonia es la iglesia católica, que la comunidad por la intromisión del conocimiento adquirió como costumbre celebrar las fiestas religiosas en el mes de agosto, en honor al santo San Isidro Labrador y la Virgen del Carmen, entre los meses de marzo y abril celebran la semana santa, sin embargo se pueden observar la llegada de diferentes órdenes religiosas, cómo la Alianza Cristiana, Testigos de Jehová, entre otras.

A finales del siglo xx, teniendo en cuenta las necesidades prioritarias del Municipio se fueron crearon las Instituciones del Estado como son: Juzgado Promiscuo Municipal; el Centro de Salud que luego paso a ser Hospital Nivel uno de Jambaló, con cobertura total del Resguardo- Municipio; la Caja Agraria, creada por política del estado que no prestaba ningún servicio, porque nunca le invirtieron recursos, El Banco Agrario, en la actualidad, con las nuevas políticas de reestructuración se están implementando servicios sociales para nuestra comunidad, tales como: créditos en la línea agro-pecuaria ,etc. También hacen presencia en el territorio la Policía Nacional, que volvió, luego de ser expulsada de este desde hace aprox.20m años por el comportamiento de maltratar a los comuneros indígenas llegando al extremo de dejar algunos inválidos. La comunidad de Jambaló ha venido presentando una serie de problemas de índole económico, social, político y educativo, los cuales tendieron a agravarse con el correr del tiempo y las influencias foráneas.

El Ejército Nacional por políticas gubernamentales militarizó el territorio buscando controlar el orden público y los cultivos uso ilícito, situación que genera grave problemática a la comunidad por la confrontación armada presentada por los diferentes actores en conflicto. Consecuencia que deja para el territorio de Jambalo la muerte de un niño y una persona herida en graves condiciones por el artefacto que fue lanzado por el Ejército Nacional de la cabecera Municipal hacia la vereda de Zumbico donde se encontraba la comunidad concentrada en un bingo para recoger fondos para solucionar problemas de salud en la comunidad.

En la actualidad, por mandato de la asamblea del Proyecto Global, el Congreso del Movimiento Indígena y juntas directivas, han decidido fortalecer el Sistema de Salud Propio Intercultural a través de la IPSI (Institución Prestadora de Salud Indígena) mediante la organización zonal CXAB WALA KIWE, que ha sido creada para la atención y promoción de la salud de acuerdo a las necesidades desde la cosmovisión Nasa, siendo actualmente dirigida por el núcleo del salud del

Proyecto Global con la coordinación de los médicos tradicionales, se cuenta con tres puestos de salud, donde se brindan servicios a todos los comuneros, ya que la EPS CXAYU`CE JHUT que anteriormente fue creada por los cabildos como estrategia para evitar la fusión del hospital con otros hospitales a nivel del Cauca siendo su radio de acción los Municipios de Toribio y Jambaló. Esta institución prestadora de servicios de salud se rige de acuerdo a la ley 100 que desconoce los parámetros culturales del pueblo indígena.

En la parte de educación contamos con tres instituciones educativas cuales son:

- Zona alta: Institución Educativa Bachillerato Técnico Agrícola Jambaló.
- Zona media: Institución Educativa KWE`SX PIYA`YAT
- Zona baja: Institución Educativa MARDEN ARNULFO BETANCOURTH

y un total de 34 sedes educativas a nivel de territorio Jambaló

En el área de comunicaciones; contamos con una emisora propia, llamada Voces de Nuestra Tierra quien es la encargada de transmitir las actividades que realizan los diferentes programas y núcleos del Proyecto Global.

En la actualidad, a pesar de que las instituciones públicas hacen presencia en nuestro territorio, la comunidad hace énfasis en dar prioridad al Resguardo, en materia del fortalecimiento político-organizativo, al implementarse un sistema de gobernabilidad propia, dirigida a desarrollar las acciones estratégicas emanadas por el Proyecto Global, que dinamizan los diferentes campos a nivel político, económico y sociocultural frente al 'desarrollo integral' como pueblo, en articulación con las instancias organizativas tanto en el ámbito regional como nacional, definidas a través de juntas directivas y congresos indígenas. Y desde la complementariedad de gestión ante el Estado, en su representación a través de entidades territoriales de Municipio, Departamento y Nación.

2. CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROPIA

Foto del 21 de junio donde se realiza el cambio de la autoridad tradicional en la ceremonia del sol

2.1 HACIA LA CONCEPCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PROPIA EN EL PUEBLO NASA

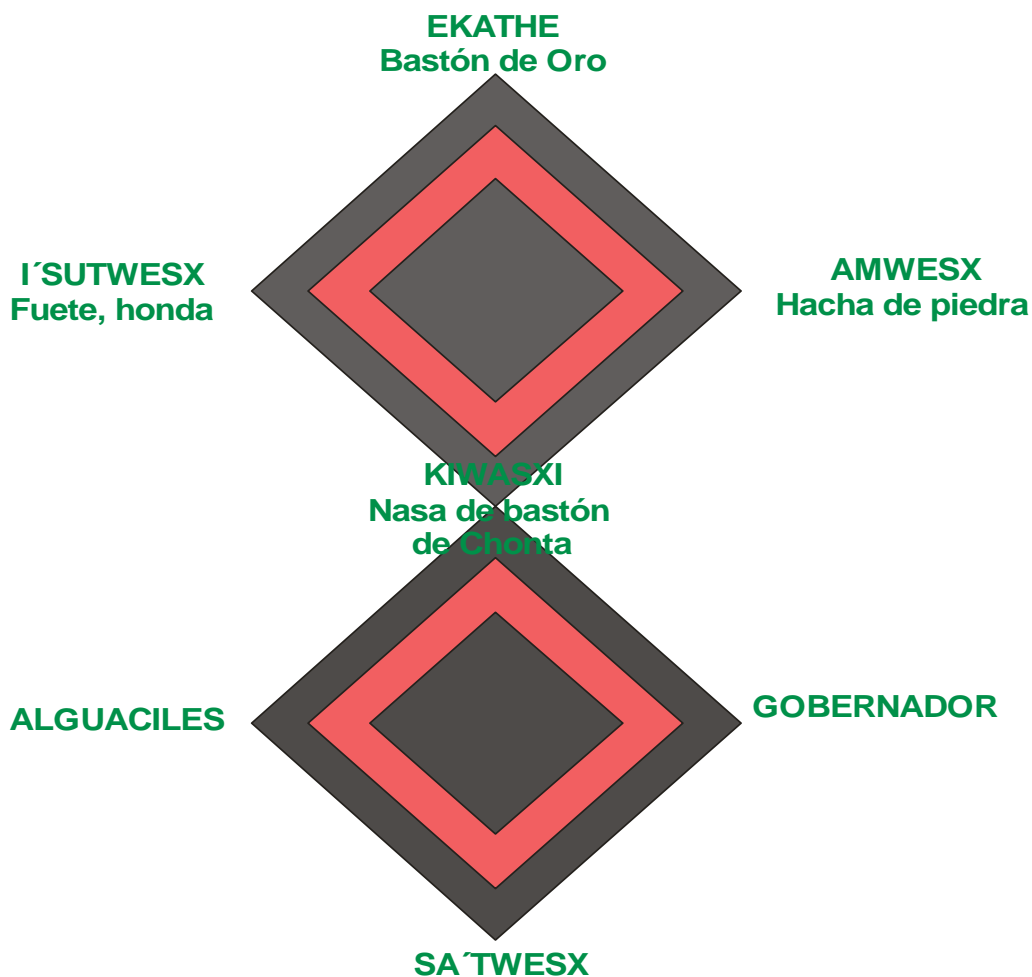

Gráfico 1. Estructuras propias de las autoridades ancestrales

La estructura anterior, está relacionado con cada uno de las vértices del rombo, donde determina un ser ancestral que está relacionado con todo lo existente en madre la naturaleza, que consiste en recrear la cultura y así lograr los objetivos de la protección y defensa territorial para la pervivencia del pueblo indígena, además en el ser del pueblo indígena juega un papel fundamental la espiritualidad

Siguiendo tras las huellas de los mayores, de acuerdo a las experiencias y conocimientos, se describe que la vida del Pueblo Nasa es de forma Espiral, que tiene un punto de partida y se amplía a medida que crece va dando vueltas de derecha e izquierda, pero el crecimiento se hace de forma colectiva e integral que no se puede separar la educación de la salud y de la parte producción ambiental ;

tomando como referente el proceso económico encontramos que el ex Nejhuexx Rafael dice lo siguiente “existía mucha producción de papa, frijol, maíz, arracacha, alverja, ulluco, trigo, café y fique, en ese tiempo no se sufría de hambruna que era el tiempo que no existía productos para la alimentación de la familia. Los que se aprovechaban eran los intermediarios de Silvia, Piendamó y Santander, la comunidad tenía como estrategias de conservación de los productos de llevar las semillas al paramo o clima frío, para que los productos duraran y no les cayera gorgojo, así que los productos duraban hasta el próximo año cuando había nuevas cosechas.”¹⁰

Para desarrollar un proceso es necesario conocer los objetivos de este, los elementos que en él intervienen y los procedimientos en los cuales se lleva término, es por eso que para hablar de la administración propia del pueblo Nasa y fortalecerla, se hace necesario revisar la conceptualización que tiene la comunidad de este, es decir, ¿cómo concibe la comunidad la Administración Propia? Para ello, se realizaron diálogos de saberes con mayores, comuneros, ex gobernadores e investigadores indígenas, revisión de documentación y análisis de investigaciones.

En este proceso de revisión, encontramos que la Administración Propia desde el pensamiento de los pueblos indígenas, es asumida como “el proceso que los pueblos desarrollan para dar respuesta a sus necesidades culturales, económicas, políticas, sociales y de relacionamiento con la madre tierra, de atención a la familia y a todos sus integrantes (niños, niñas, jóvenes, adultos, mayores, mayores, abuelos), de tal manera que todos y cada uno participen en la comunidad cumpliendo sus funciones, que en muchos casos ya están definidas por los apellidos por ejemplo, Kwatengo (cuidador de la tierra), Ipiá (proveedores de candela o fuego), Sékue (mensajeros del taita sol), entre otros, para que se mantenga la armonía con todos los seres de la madre naturaleza”.¹¹

De acuerdo a lo anterior se deja claro la visión de la administración desde el pensamiento del pueblo indígena Nasa, la cual va más allá de la administración o manejo de los recursos debido a que el pensamiento del Nasa es un pensamiento integral, ya que somos seres que convivimos con los demás seres existentes en la madre tierra; seres que encontramos en tres espacios interrelacionados: espacio de los espíritus o de los *ksxaws*, espacio del Nasa *kiwe* que comprende el territorio de los Nasa y el espacio subterrenal que comprende los seres que están debajo de la tierra llamados *tápanos* que se alimentan del olor y sabor que brindan los Nasa *kiwe*.

---

¹⁰ (Entrevista Rafael Cuetia Mayo 2011)

¹¹ Módulo Economía y Administración de recursos ciclo tercero de PAG. De UAIIN 2010).

El reconocer estos espacios y tener en cuenta estos otros seres y la relación con ellos es lo que nos cambia la forma de ver o percibir la administración. A pesar de que el termino administrar no es propio de nuestros antepasados ya que fue ingresado a nuestro territorio según cuentan los abuelos por la iglesia católica cuando se apoderaron de las tierras y empezaron a cobrar terraje, y esta era su administración, este fue adoptado por la comunidad pero la esencia del pensamiento del indígena Nasa se conservó.

El conservar esa esencia de nuestro pensamiento es la que nos ha llevado a hablar de administración propia ya que en nuestro proceso administrativo se debe tener en cuenta, en cada manejo la espiritualidad, la armonía y el equilibrio con nuestra madre tierra y los demás seres; es decir para el Nasa una buena administración no es la que más recursos económicos genere sino la que nos permita vivir en armonía y equilibrio entre el ser Nasa y los espíritus de la Madre Tierra.

Decir que la administración propia del pueblo Nasa, niega completamente la existencia de recursos económicos sería mentir lo que pasa es que en nuestro territorio lo hacemos de forma diferente y para ello hemos creado estrategias como Proyecto Global, considerado Plan de vida para los diferentes pueblos existentes en el territorio de Jambalo, estructuras propias creadas de acuerdo a las necesidades y visión de la comunidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, nos lleva a reafirmar el sistema de Administración Propia el pensamiento del pueblo Nasa, apoyándonos en referencias que observamos en los siguientes planteamientos: “El territorio es el elemento fundamental del proceso de desarrollo de las comunidades; sin él, este no sería posible, y es determinante por características particulares relacionadas con la posesión de la tierra; propiedad colectiva que no se puede vender, arrendar, cambiar, embargar y que tiene el reconocimiento de la constitución y las leyes de la nación”. Las características antes mencionadas han permitido que el territorio se preserve hasta el momento de los conflictos derivados de la compra y venta de la tierra, Además que se le reconozca al territorio la importancia como un “elemento constitutivo de la comunidad. El territorio hace la comunidad; las personas tienen que relacionarse porque tienen un espacio y medio de producción común, para el cual necesariamente tienen que definir en común su uso y manejo. Por estas características, previene y prevalece la concepción cultural del territorio y este es un espacio real para el desarrollo de la autonomía y la territorialidad. Así, garantiza la existencia de la dinámica comunitaria y la permanencia de sus pobladores como pueblo y como cultura”.¹²

---

¹² (Espinosa Darío, año 2003)

En las comunidades indígenas los Ne'jwesx (Cabildos) y las autoridades espirituales son las autoridades encargadas de administrar el territorio y en coordinación con las dinámicas organizativas, espirituales, sociales económicas y políticas de sus territorios. En el proceso de revitalización cultural se asume que los cabildos tienen la responsabilidad de lograr la armonización de las comunidades a su cargo, la administración de: justicia propia, la economía, la salud, la educación, el medio ambiente, el cuidado del bienestar de las familias y la soberanía alimentaria, para tener una armonía y equilibrio de satisfacer las necesidades básicas de un buen vivir comunitario.

Teniendo en cuenta lo anterior, nos lleva a reafirmar el conocimiento y pensamiento por medio de la ritualidad, el rescate de conocimientos, prácticas culturales y demás costumbres que fortalecen la vida comunitaria. Igualmente los compromisos colectivos giran alrededor de la orientación política y territorial, que lleve al fortalecimiento y consolidación del proceso de autonomía que hace que las comunidades tomen sus decisiones y exigen su cumplimiento, fortaleciendo su capacidad organizativa y política.

Sin embargo, es necesario anotar que existen muchas dificultades y problemas en relación al ejercicio administrativo propio que adelantan las comunidades, situaciones que tienen que ver con el desconocimiento de las autoridades internas del papel de la administración ancestral como pueblos, para dedicarse a reemplazarla con normas creadas y en muchos casos impuestas por el Estado.

En lo real se observa, que muchas veces nada tienen que ver con la situación de las mismas comunidades involucradas. *“Esta situación ha generado múltiples conflictos, reduciendo la administración a ser mandaderos de las órdenes del Estado y sus respectivos gobiernos, imponiendo normas y leyes poco pertinentes a la vida y situación indígena. De no desarrollar un proceso de investigación, participativo, amplio, serio y profundo que genere formación, y organización concertada entre los diversos sectores y actores relacionados con las comunidades indígenas y otros sectores sociales, no será posible el desarrollo de procesos administrativos que realmente contribuyan a que se potencien y aprovechen al máximo los procesos de solidaridad y crecimiento humano, el cuidado y amor de la madre tierra a los seres humanos, los recursos financieros, de gestión y de trabajo de manera que aporten al buen vivir de las comunidades”*¹³

---

¹³ (Modulo Economía y Administración de recursos ciclo tercero de PAG. De UAIIN 2010 pág., 3.)

2.1.1 Tejidos centrales de la Administración Propia. En esta perspectiva concebimos la administración propia, como “*que la persona es un ser social integral con diferentes dimensiones, que debe atender, buscar y desarrollar adecuadamente*” los siguientes elementos:

Acatamiento del Calendario Lunar, (es el camino de la luna determinando diferentes relaciones y comportamientos, de acuerdo a los días recorridos y la posición en que se encuentra la luna tiene diferentes significados para el Nasa debido a la influencia que este ejerce en los diferentes espacios comunitarios) como son:

Salud, hogar, cultivos, territorios: la luna cuando camina, se sienta a descansar junto al fogón, aconsejando a los hijos, enseñándoles donde sembrar y donde no, los cultivos, cuando cortar el pelo, cuando contar o no un árbol, cuando una niña/o nace en la luna nueva o luna biche en Nasa Yuwe se dice que va a ser enfermizo, chillón o dormilona estas personas en cada estado de la luna, se les pueden hacer remedios para recuperarse y que sean fuertes y trabajadores. Para fortalecer el tul y la productividad de las comunidades, las familias siembran diversos cultivos, teniendo en cuenta los caminos de la abuela luna y el Calendario Solar, que se asemejan a la vida de las personas, desde que nacen hasta que se inicia el otro ciclo de vida en otro espacio del territorio.¹⁴

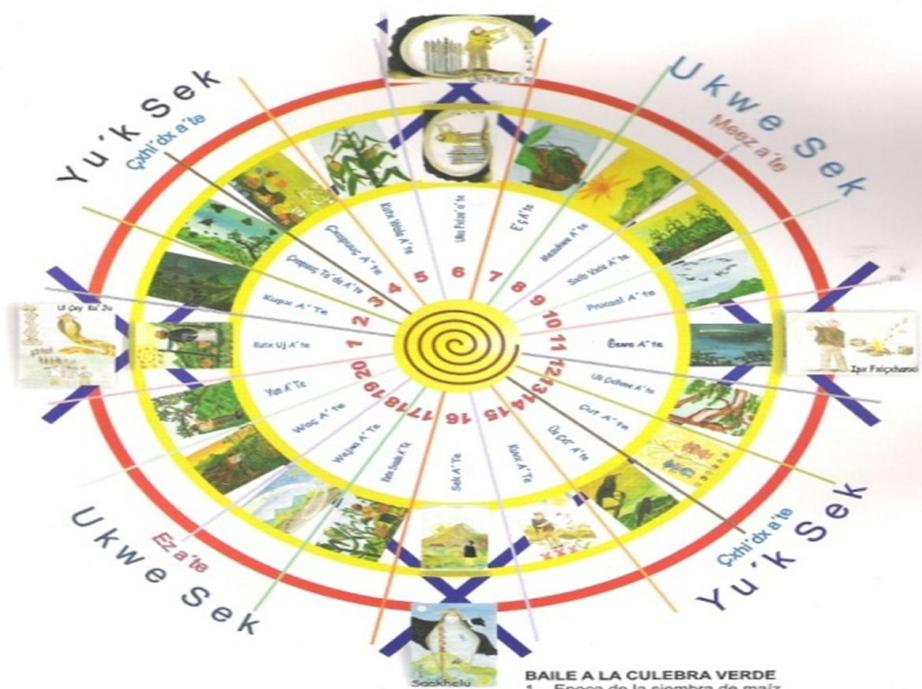

Gráfico 2. Calendario Del Pueblo Nasa¹⁵

¹⁴ Historias y cosmovisión de los pueblos indígenas que habitamos el territorio ancestral SA^TH TAMA KIWE (Asociación de cabildos indígenas UKAWESX Nasa Cxhab

¹⁵ PEBI –CRIC-CABILDO UKAWESX Nasa ÇXHA- SAT TAMA KIWE de Caldon
Con la orientación de : Thë wala y the sawe`sx

2.1.2 Principios fundamentales que complementan la administración propia desde la cosmovisión Nasa

Autonomía: Poseedores de convicciones propias, responsables; que se respeten y se valoren a sí mismos y a los demás; orgullosos de lo que son y tienen; que tomen decisiones; que reconozcan la igualdad entre el hombre y la mujer; abiertos al diálogo y a la comprensión; que logren identificar la diferencia entre 'el bien y el mal' y que ayuden a lograr una autonomía también colectiva.

Armonía: Que convivan en paz a nivel individual, comunitario y con la naturaleza; que sean armoniosos en pareja, en familia y con la sociedad; que manejen las normas de convivencia con las persona, con los animales, la tierra y los espíritus; que sean tolerantes, pacientes, tranquilos, sencillos, humildes, saludables y sanos.

Identidad: Que reconozcan su origen y se acepten a sí mismos, que valoren su cultura y sus costumbres.

Inteligencia: Que aporten con capacidad de reflexión al desarrollo comunitario en todos los campos -económico, político, social y cultural-; que aprovechen las

riquezas espirituales, que desarrollen los conocimientos propios y apropien los conocimientos externos útiles a su propio desarrollo.

Espiritualidad: Que posean una conciencia clara sobre su espiritualidad; que la practique, valore y respete y no se confundan. Que conozca las características de otras religiones y las respete; que no se dejen manipular por motivos religiosos; que no creen, ni fomenten conflictos por diferencias religiosas. Que sean respetuosos de los sitios sagrados - lagunas, páramos, montañas, otros-; teniendo en cuenta los espíritus de la región.

Foto Médicos tradicionales preparando un ritual

Familia: Una persona con formación para el manejo de su sexualidad de manera responsable. Con una familia claramente constituida, donde se vivencien los valores, tales como: el respeto, la responsabilidad, la unidad, la comprensión, el entendimiento, la tranquilidad y la educación.

Alegría: Que logre mantener un espíritu alegre y de bien, que le permita desenvolverse en los momentos difíciles para que le sirva como fortaleza personal y comunitaria en el proyecto de vida.

Fortaleza: Que tenga fortaleza física y espiritual; capaz de tener constancia y paciencia frente a todos los aspectos de la vida; con capacidad para enfrentar los diferentes problemas de la vida; que no se desanime fácilmente; con fortaleza y disciplina para el trabajo, que no sea perezoso.

Trabajo: Que sea una persona trabajadora, con orgullo de lo que hace o realiza; que tenga valoración por el trabajo en sus diferentes caracteres – físico,

intelectual, artístico-; capaz de lograr auto sostenibilidad para sí mismo y para su familia; participativo y optimista en todos los aspectos comunitarios; con habilidades y destrezas para vencer las dificultades y problemas, y tenga saberes que le permitan responder a sus necesidades.

Arte: Con sensibilidad, aptitud y habilidad hacia lo artístico, que le permitan disfrutar de lo bello y producir arte en diferentes manifestaciones; que conozca, valore y fomente las expresiones artísticas de su comunidad.

Pertenencia: Que sienta amor por su comunidad y trabaje por su progreso; personas formadas para asumir los procesos comunitarios y para ser conscientes de sus problemáticas; con una valoración objetiva hacia los recursos que tiene en su medio social y natural, para dar solución a sus necesidades; con identidad cultural.

Salud: Personas con aprecio por su salud (física, espiritual, mental, emocional); con conocimientos/ saberes, habilidades y destrezas hacia la salud preventiva y el manejo equilibrado del medio ambiente.

Que haya buenos médicos tradicionales, con sabiduría y valores ancestrales para conservar el equilibrio y la armonía; y orientación acerca de la importancia sobre la defensa y cuidado de los páramos, para su conservación y aprovechamiento en la medicina tradicional a corto, mediano y largo plazo.

Comunicación: Personas seguras y conocedoras de nuestro pensamiento ancestral, con habilidades y destrezas para la expresión –por diferentes medios: oral, escrito, artístico, ‘tecnológico’-, en espacios internos y públicos. Que valore su lengua materna – Nasa Yuwe, Namrik-; con competencia en los diferentes idiomas indígenas y no indígenas; conocedoras de su lengua materna y del castellano; aptos para el periodismo y la locución. (Perfil de persona que pretendemos formar PAG. 2004)

Desarrollo con identidad: Para abordar el marco teórico es necesario destacar la importancia de la identidad cultural, inmersos en el bienestar social que tenemos los pueblos indígenas para mantener la armonía y el equilibrio entre el ser Nasa y la Madre Tierra. El término *“desarrollo con identidad”*, lo entendemos como propio, a partir del contexto donde se vive, con el entorno, así se comprende la administración territorial

Gestión: Es concebida desde el proceso que realizan las comunidades para cumplir con sus metas, sueños y objetivos frente a las acciones cotidianas para el buen vivir colectivo.

Participación: La participación se encuentra en los diferentes espacios, en donde se permiten a cada uno de los comuneros contribuir desde sus posibilidades a la

realización del mismo, generando así espacios que promueven la intervención de niños, mujeres y mayores para enriquecer la sabiduría a través del dialogo de saberes, y fortalecer la identidad cultural mediante las diferentes prácticas.

Esta participación activa es fundamental en la de toma de decisiones que realizan los pueblos indígenas en sus diferentes espacios, para revitalizar el plan de vida y se genera procesos conocimientos ancestrales donde participan los mayores, adultos, jóvenes, y niños en los diferentes procesos de autodeterminación.

Territorio: Como lo ha planteado Espinosa, el territorio es fundamental para la pervivencia de los pueblos indígenas, existiendo un proceso de administración territorial inmerso en relación con la Madre Tierra, para lo cual se han tenido en cuenta la existencia de unas particularidades fundamentadas en los principios de mantener, conservar, proteger y defender los principios, derechos como pueblos indígenas ganados a través de su proceso de lucha y resistencia ante las políticas de la Globalización que día a día se sumerge en el pensamiento de las comunidades indígenas.

Gobierno Propio: Se debe tener en cuenta las características del ejercicio de la aplicabilidad del gobierno tradicional en los territorios indígenas como es el cabildo. Para los pueblos originarios, la administración del territorio “es lo colectivo, es el equilibrio con la naturaleza, (Pachamama), no es lo acumulativo, ni abusar de los recursos naturales. Es un nuevo estado de relaciones de seres y recursos de la madre tierra, que permiten vivir plenamente, en el Sumak Kawsay (concepto del pueblo Quechua acerca del buen vivir) Es el proceso de las comunidades, pueblos y naciones originarias quienes definen, aplican, sienten el desarrollo con identidad o su desarrollo propio, plasmados en sus formas de organización comunitaria.” (Texto estudiantes de la Maestría año 2010.Quito)

Ley de Origen. Son las normas naturales que nuestra madre tierra posee

Es decir desde la concepción Nasa, cuando hablamos de Administración Propia nos referimos a la capacidad de permanecer en equilibrio y armonía dentro de la dinámica de los seres terrenales y espirituales para el buen vivir comunitario.

2.1.3 El Conocimiento Espiritual en el Sistema de Administración Propia desde Conocimientos y Derechos Nasa. A partir de los conocimientos hechos por nuestros Neh, Según las historias contadas por nuestros ancestros. Cuando hablamos del conocimiento Nasa, estamos partiendo desde el origen del mundo, es decir, desde el surgimiento de los NEH que en este caso son UMA y TAY. Nuestros Dioses.

Cuentan los mayores Nasa, que UMA es la primera mujer constructora del conocimiento para las mujeres, por eso ellas están acompañando en el camino hilando vida, como hilando lana o cabuya, construyen jigras, chumbes, anacos, realizando trabajos en la huerta, cuidando las semillas, haciendo crecer bien a los hijos; entonces UMA es conocedora de todas estas sabidurías y las conserva en las 7 jigras sagradas.

TAY, primer hombre constructor de conocimientos para los hombres y enseñó a construir vidas como también sandalias, sombreros, a realizar cultivos, a cuidar a los hijos, a construir puentes, casas; entonces él es constructor de estas sabidurías y los conserva en las 7 jigras sagradas.

Cada uno de estas personas pasaron miles ciclos de lunas, soles y estrellas mejorando sus conocimientos, pero llegó el momento en que se necesitaba avanzar más los conocimientos, es entonces donde decidieron intercambiar. La mujer aprendió los conocimientos de las 7 jigras del hombre y el hombre aprendió los conocimientos de las 7 jigras de la mujer, de esta manera nacieron más conocimiento fuertes para compartir con el cosmos.

Cuando los NEH tuvieron sus hijos e hijas çxifxi, UMA enseñó todos los conocimientos a las hijas y TAY enseñó todos los conocimientos a los hijos. Para complementar los conocimientos UMA enseña a los hijos y TAY enseña a las hijas, de esa manera crecen los conocimientos con los hijos y mantiene la sabiduría en generaciones milenarias.

Conocimientos desde el espacio del territorio: Según la historia Nasa, en la familia debe haber dos conocimientos: hombre y mujer. Para que la mamá y el papá puedan ser responsables con sus hijos debe tener cada uno esos dos conocimientos.

Cuando la mamá tiene conocimiento de mujer como: construir y cuidar la huerta, haber terminado tres pares de jigras, un par de chumbe, saber los procesos de dar consejos, analizar y solucionar los problemas de pareja, entender y practicar el camino del cosmos, también tener conocimiento externos y saber hablar dos idiomas. De esta manera es mujer respetada, es mujer u 'y thê'sa - sabia. Por eso las nueras como el conocimiento que tengan son complementadas por la suegra para que haya armonía de actividades en la casa

Cuando el papá tiene conocimientos de hombre como: saber hacer las diferentes trenzas, saber cultivar, hacer cercos, construir casas, haber terminado dos pares de cultivo de maíz, saber los procesos de dar consejos, analizar y solucionar los problemas de pareja, entender y practicar el camino del cosmos, tener conocimiento externos y saber hablar dos idiomas. De esta manera es hombre respetado, es piçthê' - sabio. Por eso los yernos según el conocimiento que tengan son complementados por el suegro para que haya armonía de actividades en la casa.

También nos enseña la historia, que cuando una niña haya terminado de hacer las tres pares de jigra se considera señorita madura y puede conseguir su pareja; pero si no lo hace, nunca se vuelve señora y toca andar con los huevos en la mano detrás de su marido. De la misma manera si un muchacho sabe hacer sombreros y haya terminado de hacer dos maizales grandes ya puede conseguir su pareja, pero si ha sido perezoso mantendrá su familia con hambre debajo de los árboles.

Para que las niñas sean buenos constructoras de jigras se le hace cortar las uñas a una persona mayor con mucha experiencia de trabajo. Para que los niños sean buenos trabajadores hacen remedios con una de armadillo. Para que las personas sean pensadores, dirigentes se siembran las semillas en luna mayor. Para que las personas sean perezosas, llorones se siembran las semillas en luna niña.¹⁶ Cuando el hombre y la mujer tienen estos conocimientos ancestrales y occidentales ya se puede pensar en conseguir su pareja o pareja; entonces no se tendrá dificultades en el proceso de la vida, se tiene herramientas para atender a los hijos o hijas y no vivirá con hambre debajo de los árboles o haciendo peso en la casa de los suegros. De esta manera y en parte estaremos cumpliendo con los mandatos de la naturaleza.

De esta manera se mejoran los diferentes conocimientos, como la medicina, la concepción de tiempo y territorio, la agricultura, las grandes construcciones, la comunicación y el lenguaje con la naturaleza y otras sabidurías conservadas y recreadas desde el origen de la vida. Entonces el compartir de los conocimientos es un mandato ancestral que inicia desde el fogón, desde la casa, en la casa de aprendizaje, en la comunidad, para conservar la sabiduría indígena.

2.1.4 Enseñanzas de la Naturaleza desde la Ley de Origen. Desde la existencia de la vida, la naturaleza siempre nos ha orientado para el desarrollo del pensamiento, ciencia, organización. Por eso la luna enseña a sembrar las semillas en tiempos precisos, el sol nos enseña vestir a nuestra madre tierra, las estrellas nos enseñan a realizar los matrimonios, la tierra nos enseña a proteger y a amar la vida, las hormigas nos enseñan a seguir practicando la minga, la culebra verde nos enseña a fuetear y sacudir las enfermedades sociales, el búho nos enseña a perseguir el conocimiento, el armadillo nos enseña a ser buen trabajador, la araña enseña a hacer buena tejedora de la vida, los pájaros enseñan a construir aviones, el colibrí enseña a construir cohetes espaciales, en fin todos los días nuestra naturaleza nos enseña. Como diría un gran pensador Nasa:

- *El primer libro fue el ver cruzar los cuatro vientos de la tierra*
- *El segundo libro fue el contemplar la mansión del cielo.*

---

¹⁶ Joaquín Viluche y Manuel Sisco año 2011. PEBI – CRIC. Investigadores del Pueblo Nasa.

- *El tercer libro fue el ver la estrella solar en el oriente y ver morir en el ocaso, y que así moriría el hombre nacido de la mujer.*
- *El cuarto libro fue el contemplar la sonrisa de todos los jardines sembrado y cultivados por esa señorita de la naturaleza que viste un traje azul y se corona ella misma de flores y se perfuma en tocador interminable.*
- *El quinto libro fue el coro interminable de cantos.*
- *El sexto libro ese bello jardín de zoología montes.*
- *El séptimo libro fue el oír atentamente esa charla que forman los arroyos de agua en el bosque.*
- *El octavo libro fue el idilio*
- *El noveno libro fue el verdadero libro de los amores*
- *El décimo libro fue el libro del reglamento armónico que tiene la naturaleza en el palacio de sus reinos.*
- *El undécimo libro fue el de la agricultura y de quienes son dueños de sementeras y labranzas.*
- *El duodécimo libro fue libro de la ganadería montes.*
- *Estos son los libros de mi estudio, pero no están todos porque son miles y miles de libros.*¹⁷

Ante esta infinidad de conocimientos los padres de familia, los padrinos, los profesores, las autoridades tenemos una gran responsabilidad de compartir conocimientos ancestrales indígenas (movimiento espiral) y occidentales (lineal), porque es un derecho de los niños, niñas, jóvenes.

2.1.5 Armonía entre el ser Nasa y la Madre Tierra. Las personas Indígenas tenemos una gran cantidad de herencias planteadas desde los más mínimos espacios, ubicados en la madre tierra, para comportarnos y vivir en armonía entre el ser Nasa y la Madre Tierra; como también desde la Constitución Nacional e Internacional. Pero estamos olvidando los derechos de la naturaleza, por lo tanto es un deber de las personas conocer y practicar los derechos de la naturaleza.

Mencionemos algunas de ellas:

- La candela: tiene derecho a recibir remedios frescos, cuando está enferma o perezosa.
- El viento: tiene derecho a recibir bebida, después de su largo camino.
- El maíz tierno: tiene derecho a ser mimado, cantado, tocado, regañado, limpiado para crezca feliz y fuerte.

---

¹⁷ Manuel Quintín Lame, pensador indígena nasa. Citado en: Romero Loaiza, Fernando: “Pensador Indigenista, El indígena ilustrado”. 2004

- La tierra: tiene derecho a recibir abrazos tiernos de bebés, para que no se enoje demasiado y no continúe temblando.
- El ojo del agua: tiene derecho a ser protegido, respetado y así evitar desarmonía con el aro iris.
- Las ardillas, ratones, chamonés, loros tienen derecho a comer maíz, por eso es esencial que las familias realicen maizales.
- Las semillas, el cóndor, el colibrí, la tierra, el ksa'w, ï'kwe'sx, el viento, el sol, la luna, las estrellas, la candela, el agua, el aro iris, la culebra, los bastones de autoridad, las hormigas tienen derecho a comer, beber, recibir plantas medicinales, a recibir alegrías a través de música, danzas y trabajos. Por eso los mandatos de la naturaleza es hacer: sek buy ipa'kanxi, saakhelu, çxapuç, khutx wahwa, uka fxize, ipx fxize para estar en armonía y equilibrio entre todos los seres – Nasa.¹⁸

2.1.6 La Siembra de Semillas de Vida. La luna cada vez que camina, cuando se sienta a descansar junto al fogón, nos aconseja a nosotros y nos enseña donde se puede sembrar o no las semillas, cortar o no cortar los palos, cortar o no cortar el cabello, por eso cuando una niña o niño, o animal nace en luna nueva A´TE LUUÇX “luna niña” va a ser enfermizo, chillón, dormilón; pero a estas personas en cada estado de luna mayor, se puede hacer remedios para recuperar y para que sean fuertes. Por qué A´TE THÉ´SA “luna mayor, sabia” – luna llena es para que sean fuertes, pensadores y muy trabajadores en la comunidad. De la misma manera, el padre sol orienta y nos regala energías de acuerdo a las cuatro épocas del año, por eso las personas procreadas o nacidas en EHZ A´TE WALA “época grande del sol” - verano y según posición de la luna, son los que tiene espíritu del sol con viento, sirven contra el exceso de invierno, por lo general son muy alegres y moderados. En cambio las personas procreadas o nacidas en NUS A´TE WALA “época grande de lluvia” - invierno y según posición de la luna son los que tiene espíritu de lluvia intensa, sirven de remedio contra el exceso de verano y por lo general son sentimentales. En este sentido los apellidos, algunos nombres nasa tienen esos significados porque están relacionados con el sol, la luna y su respectivo momento preciso.

---

¹⁸ (Investigadores Nasa: Joaquín Viluche y Manuel Sisco PEBI – CRIC 2011.)

2.2 LA SIEMBRA DE LA VIDA, EL CORDÓN UMBILICAL

Es la primera relación directa que hace la niña o el niño con la madre tierra por que inmediatamente después del nacimiento se corta el cordón umbilical a través de la partera y con muchos remedios frescos se siembra en centro del fogón o en el centro de la huerta para que este caliente y protegida de muchas personas, de esa manera la niña o el niño no se enferma y empieza a tener cariño a la familia, a la comunidad, a su territorio durante su vida. En algunos momentos de la vida, por circunstancias, por necesidad, por el estudio se aleja de la casa pero siempre regresa nuevamente a su sitio de origen

2.2.1. El Primer Periodo de las Niñas. Cuando la niña esta en este estado, no se puede mirar, no se puede hablar, no se puede acercar porque es momento de expulsar por primera vez la energía espiritual fuerte de la mujer. Solo se acerca una mujer mayor o el KIWE THÊ'SA “sabio de la tierra” – médico Nasa, para ayudar entender y controlar esa energía, porque de lo contrario puede causar enfermedades, desastres naturales en la comunidad. Por eso desde la concepción Nasa las mujeres son mucho más fuertes en la energía espiritual que los hombres, porque son ellas las que coordinan su cuerpo con el camino de la luna y cada ciclo de luna, la mujer cambia la energía del cuerpo, cada 29 o 30 días la sangre de la mujer se rejuvenece.

De esta manera nuestros hijos e hijas crecen con esos 2 conocimientos con sus respectivos rituales, para estar en armonía con la naturaleza, respetar a la familia, a la comunidad, a las autoridades en su territorio. O sea la enseñanza a nuestros hijos e hijas inicia desde el vientre de la madre, pasa por el fogón, la huerta, los vecinos, la comunidad y sus autoridades, por eso la educación no solo es responsabilidad de los padres, padrinos o de los profesores si no que es de todos.

2.2.2 YUWE SXAKWESAME “Situaciones no alegres y sus espíritus”. Cuando en nuestros territorios hay situaciones no alegres o sea los problemas con las jóvenes, es porque unos de los espíritus traviesos se han enamorado de ellos para orientar de acuerdo a las necesidades y exigir a la familia su derecho. Cuando hay estas comunicaciones de los espíritus de la naturaleza, el que intermedia, dialoga y armoniza es el Peisa. Cualesquiera que sean las situaciones no alegres tienen sus respectivos procesos de investigación, hechos por las autoridades espirituales desde las raíces, quienes sacan sus conclusiones, sus remedios respectivos y luego las autoridades sociales aplican en la casa o ante la asamblea, según la gravedad de los casos, esta actividad delicada para nosotros es YU'ÇEJWA DXI'J “camino para remediar situaciones no alegres” o sea los diferentes pasos

utilizados para estar en armonía no solamente con los jóvenes si no con la misma naturaleza.

2.3 LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SALUD PROPIA

Para hablar de la administración de la salud es necesario revisar la concepción de salud propia del pueblo indígena Nasa, el camino, el sueño y sus principios.

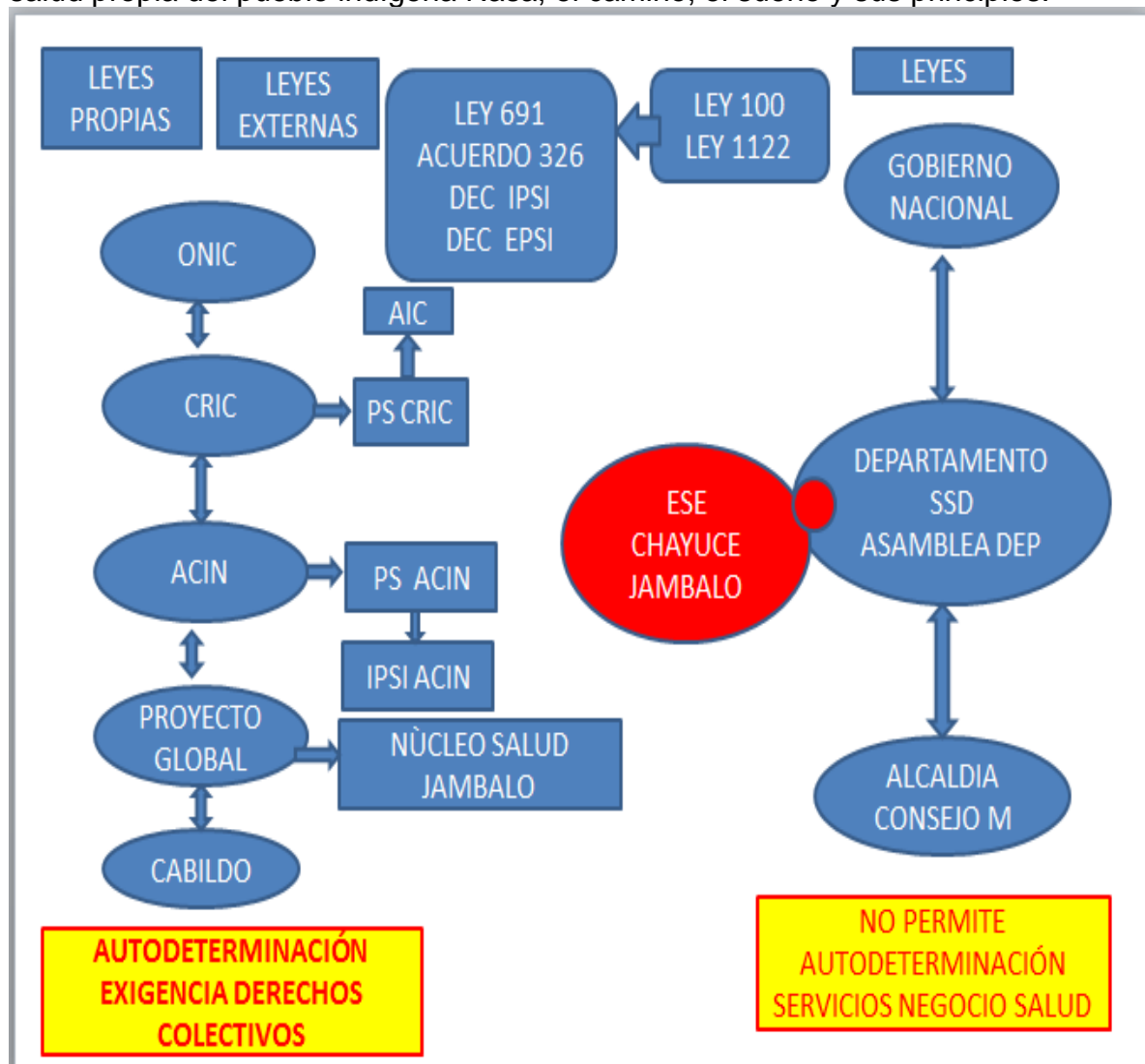

Gráfico 3. Concepción de Salud desde el Pensamiento de los Pueblos Indígenas.

Es estar en armonía y equilibrio con uno mismo, con la familia, la comunidad y el medio que lo rodea. Lo que se manifiesta en tenerse amor a uno mismo, estar

alegres, poder trabajar y recrearse, cuidar el medio ambiente, tener una vivienda digna, tener buen saneamiento ambiental, tener buena tierra para sembrar y mantener una armonía física mental, emocional y espiritual con el constante acompañamiento de los médicos tradicionales, las prácticas culturales y las leyes de origen que en términos de salud se traducen en las formas de prevenir y promover la salud y mantener unos procesos de educación comunitaria.

2.3.1 Sueño de la Comunidad Nasa. Es ser una comunidad saludable y sana espiritualmente, con mejores condiciones de vida, comprometida con el autocuidado, previniendo riesgos, recibiendo servicios integrales con calidad, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.

Mediante la organización y construcción de políticas que permitan proyectar acciones de bienestar para la comunidad, partiendo del reconocimiento de la identidad cultural, conservación y fortalecimiento de la medicina indígena; en concordancia con otros sectores organizados; para lograr el bienestar con autonomía en la consolidación del sistema de salud intercultural.

2.3.2 Principios y Valores en Salud.

- Solidaridad: puyakh
- Complementariedad: kajandwa
- Equilibrio- armonía: wet fiznx
- Respeto
- Unidad
- Tierra
- Identidad
- Cultura
- Autonomía
- Interculturalidad
- Reciprocidad
- Pertenencia
- Calidad
- Vida
- Dignidad
- Espiritualidad

Teniendo en cuenta todo lo anterior vemos como el concepto de salud del pueblo Nasa se identifica por ser integral, en donde se habla de salud, no desde el cuerpo

sino desde el pensamiento, el actuar, la espiritualidad, relación con la madre tierra, principios y valores.

Debido a esto, es que los Nasa hablamos de una salud preventiva ya que buscamos que nuestro actuar sea coherente y sabemos que, en caso que Cometamos faltas se altera la armonía y el equilibrio con nuestra madre tierra, los espíritus podrán reprendernos manifestándose en dolencias o enfermedades mentales.

Desde la salud propia no se desconoce la medicina occidental ni se desmerita, lo que pasa es que un médico occidental jamás podrá curar un cuerpo que está manifestando dolencias por desequilibrio o llamado de atención, lo único que podrá hacer es dar calmantes pero el problema continuará, se complicara o se implicaran otras partes del organismo.

Por eso los Nasa buscamos acudir primero donde el Mayor o medico tradicional para que nos diagnostique, si la dificultad debe ser tratada desde la medicina propia o la medicina alternativa, dependiendo de su respuesta se debe actuar. Pues en algunos casos no se atienden las recomendaciones del mayor e internamos a los comuneros en los hospitales y vemos como estos se complican cada día más y desde la medicina occidental no encuentran respuestas e inician un proceso de ensayo y error complicando la situación del comunero.

2.3.3 Administración de La Salud Propia. La salud no es ajena a las formas de organizar o de administrar propias que desarrollamos las comunidades indígenas. La asamblea es la organización con máxima autoridad en el proceso indígena para la toma de decisiones.

Las familias, los grupos comunitarios, tienen y deben tener un cultivo de plantas medicinales que:

- Permitan realizar intercambios entre zonas.
- Producción de medicamentos naturales. Para ello debe haber cultivos grandes de plantas medicinales. Fortalecer los laboratorios.
- Fortalecer las propuestas de investigación para la utilización de las plantas medicinales.
- Difusión por distintos medios de las plantas medicinales y su uso.
- Coordinación y respeto entre las medicinas tradicional y occidental.
- Fortalecimiento de las prácticas culturales relacionadas con la salud y orientar a las familias sobre la recuperación de las costumbres.
- Diseño de una estrategia pedagógica enfocada a la concientización y credibilidad de la medicina tradicional.

- El personal médico debe asumir con mayor responsabilidad sus labores para evitar deficiencias en los tratamientos.
- Garantizar la atención en salud de los estudiantes de los colegios.
- En el marco de un sistema de salud propio, el Núcleo de Salud deberá ser quien oriente todo este componente.
- Que el Hospital valore la medicina tradicional y remita los pacientes a los The' Wala.
- Que se apoye a promotores para que adelanten estudios superiores y contar con personal propio calificado.
- Hacer un diagnóstico sobre las enfermedades más frecuentes en el territorio.
- Crear mecanismos que sirvan para dotar a los médicos tradicionales de las plantas que requieren.
- Revitalizar los rituales propios del pueblo Nasa.

2.3.4 La Medicina Propia como Estrategia de Resistencia y Pervivencia del Pueblo Nasa. Las Comunidades Indígenas del Norte del Cauca, concentradas en la cabecera municipal del Resguardo- Municipio de Jambaló, en diciembre de 2002 llevaron a cabo el primer Congreso Indígena, con el fin de fortalecer la medicina propia desde el interior del Resguardo se tomó como mandato lo siguiente:

- Dar prioridad a nuestra medicina, (Thë walas, parteras, sobanderos, pulseadores, plantas, animales), complementándose con las medicinas alternativas y occidental.
- Retomar y fortalecer las prácticas culturales: “la siembra del cordón umbilical, el refrescamiento de las viviendas, los ojos de agua, sitios sagrados, Khabu' fxi'zenxi “refrescamiento de las varas de mando”, lpx fxi'cxanxi” “la apagada del fogón”, el Sakhelu “fertilización de las semillas”, el ulcei “La llamada de invierno”, cxapuc “ofrenda a los espíritus”. “Anteriormente no se enfermaban (los mayores), vivían mucho tiempo porque practicaban las normas de la ley de origen, en todos los cultivos se hacían trabajos de armonización, para equilibrar la relación entre el Nasa, el espíritu y la naturaleza.”¹⁹
- Fomentar y practicar en la niñez desde la familia, la cosmovisión Nasa y sus valores, además Las creencias de otras religiones deben respetar la espiritualidad Nasa, para no crear divisiones.

---

¹⁹ Congreso zonal Comunidades indígenas del Norte del Cauca ,fortalecimiento de la Medicina Propia, año 2002

- Al médico que haga mal uso de la medicina tradicional, se debe buscar la manera de corregirlo, de lo contrario será expulsado del territorio. Los médicos deben trabajar por el fortalecimiento del proceso organizativo.
- Dinamizar la transmisión de los conocimientos ancestrales a la niñez y la juventud, desde la ley de origen.
- Los médicos Tradicionales deben coordinarse permanentemente para prevenir, armonizar y proteger a la comunidad y territorio a través de trabajos de armonización.
- Los Thë' wala deben retomar la tradición, los sitios sagrados, además de investigar y consultar al ksaw wala (espíritu grande) y a los más mayores para fortalecer las practicas ancestrales, implementando la utilización de insumos propios (cambiar el aguardiente por chicha de maíz capio).
- •Proteger, reforestar y conservar los ojos de agua y demás recursos naturales. Montañas, páramos, lagunas y ríos son sitios sagrados y son la vida de la madre tierra y del planeta, estos no se deben vender.²⁰
- Promover las huertas medicinales familiares y de Resguardo con abonos orgánicos en los diferentes climas para hacer intercambios.
- Apoyar a los médicos para la dotación de insumos y plantas medicinales de difícil consecución.
- Controlar el uso de las plantas medicinales, especialmente en los páramos, se debe pedir permiso a la Naturaleza.
- Controlar la explotación de las plantas medicinales y los recursos naturales para prevenir su manipulación genética y la expedición de patentes, propiciada por las multinacionales farmacéuticas.
- Fortalecer y practicar desde la familia la utilización de las plantas medicinales para la prevención y curación de enfermedades como primera medida antes de acudir al hospital.

---

²⁰ Tomado de la presentación del coordinador de la guardia de Jambaló Germin año 2010

3. PROYECTO GLOBAL PLAN DE VIDA COMUNITARIO

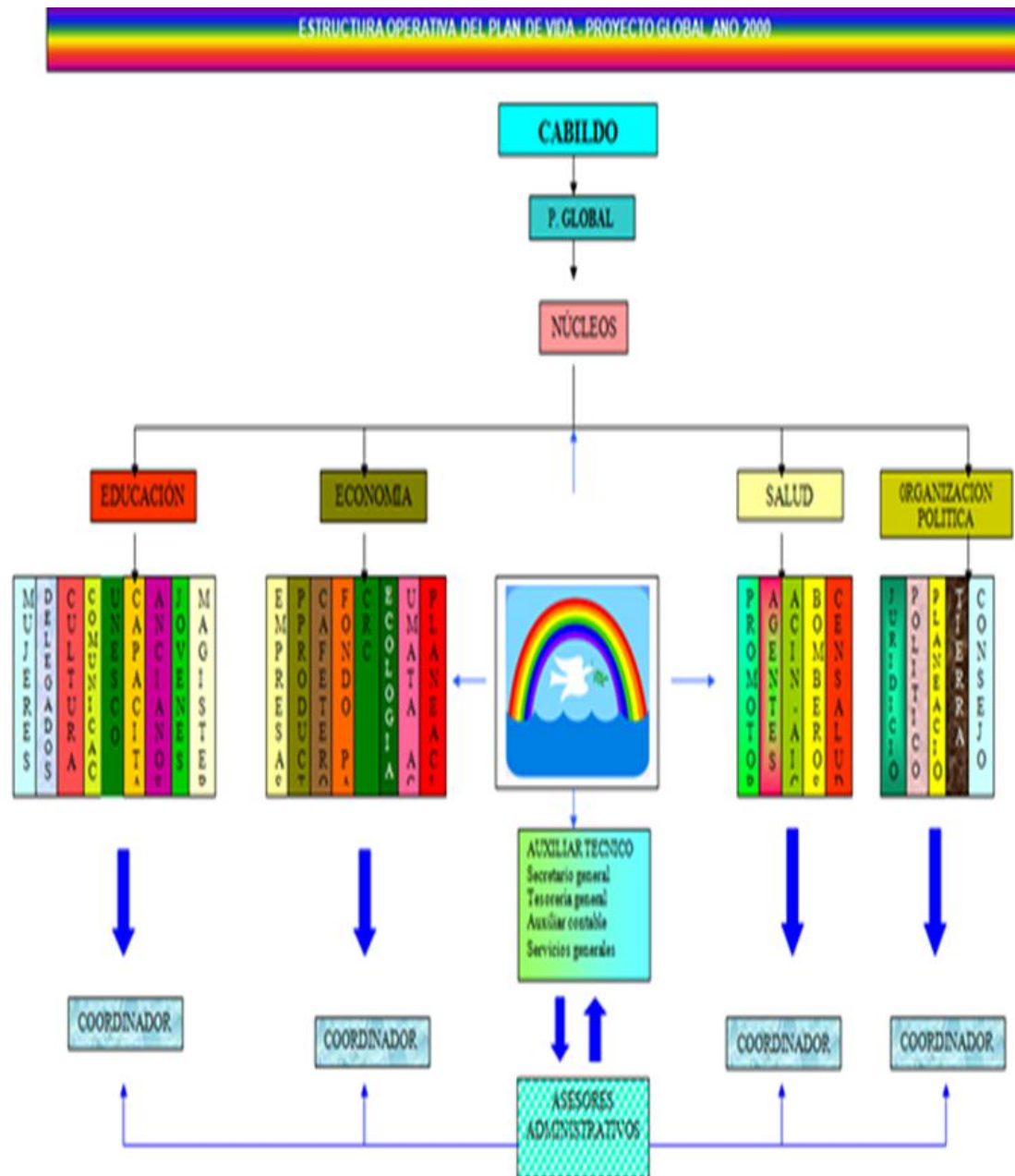

Gráfico 4. Estructura organizativa del plan de vida proyecto global

3.1 CONCEPCIÓN DE PLAN DE VIDA DESDE EL PENSAMIENTO DE LA COMUNIDAD

Respetando los principios y normas de nuestro territorio se empezó a trabajar en una dinámica que permitiera la toma de decisiones en comunidad. Con el acompañamiento de agentes externos y personas de buen corazón, empezamos a realizar el diagnóstico de nuestra realidad social para, a través de la concertación, lograr construir verdaderos indicadores de vida. Florilva Trochez, (coordinadora del Proyecto Global año 2006)

Sin pretender ni pensar construir pueblos modelo, y sin querer imponer una dinámica sobre otra, hemos logrado avanzar en conocernos a nosotros mismos, entender a los demás y conocer mejor el mundo que tenemos.

Estableciendo una analogía de este concepto, evidenciamos su relación con ‘plan de vida’ desde nociones explicativas que el Nasa da de las dimensiones espacio-temporales en los acontecimientos terrenales que implican ‘proceso’, ‘cambio’: “toda maduración o desarrollo en su movimiento forma líneas de acción que pueden ser horizontales, verticales (arriba-abajo), circulares (cerrado-abierto) o elípticas. El movimiento elíptico integra lo lineal, lo horizontal, vertical, inclinado y lo circular. Es avanzar, devolverse y repetir avanzarse hacia delante. Por eso no podemos tener solo la mirada de que el crecimiento o desarrollo sea totalmente lineal, ni totalmente elíptico, circular.

El desarrollo y la dinámica de la vida se mueve y crece en un ir y venir, el devenir, condicionado e integrado por lo lineal, lo elíptico y lo circular. Ksa’w / ñ’kwe’sx es el soñar despierto y dormidos, es nuestra utopía, pero que al dinamizarlo integrando lo lineal, lo elíptico, lo circular nos permite volver real nuestros sueños de acuerdo al momento, a las necesidades y a las circunstancias de la vida en que nos movemos. Esto equivale a plan de vida.²¹” Desde ese caminar por el horizonte señalado los mayores, dieron su vida para que sigamos fortaleciendo- al caminar paso a paso en defensa de los derechos colectivos- las ideas con las ‘dinámicas’ que hoy desarrollemos en las comunidades indígenas y contemplar desde una sola perspectiva el forjar de los principios de unidad, tierra, cultura y autonomía como pueblos.

A partir de 1991, los pueblos indígenas legitimados y reconocidos como entidades territoriales por el Estado, conciben una estrategia de desarrollo propia a partir del fortalecimiento de la identidad cultural como forma de pervivencia para los pueblos indígenas, en respuesta al modelo de desarrollo occidental implementado a través de los planes de desarrollo convencional. Ley 152 de 1994, Ley Orgánica de Planeación Territorial, la cual permite a las entidades territoriales ejecutar el plan de desarrollo urbano-rural de los municipios. Lo anterior permite visualizar que los planes de desarrollo son concebidos como un instrumento del estado para la inversión de recursos.

El Plan de Vida Nasa presenta diversos programas y núcleos que articulan campos de la vida comunitaria en la consolidación del proyecto Global y ejercicio administrativo desde la autoridad tradicional como son:

- Núcleo Económico
- Núcleo de Salud
- Núcleo de Educación
- Núcleo de Organización Política

Cada uno de estos programas y núcleos, con sus diferentes actividades fortalecen la recuperación de sus tradiciones locales, como son:

---

²¹ Yule Marcos.

- Fomento de la educación bilingüe, para recuperar el idioma y la escritura Nasa Yuwe.
- Recuperación de la medicina tradicional a través del fortalecimiento del Thë Wala (Médico tradicional) y de prácticas rituales anuales como la çxha puç (época de Ofrenda), el saakhelu (ritual de la semilla), la kúcxwala a'te (época del negro grande), y la kwet wuwu (armonización del bastón). Celebración del año nuevo de acuerdo al calendario Nasa (ceremonia del Sol)
- Recuperación de prácticas ancestrales de agricultura, en torno al rescate de la Semilla local, y formas propias del consumo de alimentos.
- Fortalecimiento del concepto de autonomía y autoridad indígena, en torno al marco jurídico propio y la legislación nacional.
- Implementación del sistema de comunicaciones a través de la emisora Comunitaria "Voces de Nuestra Tierra".

Foto 1. Ritual de Armonización y Recibimiento del Bastón de Autoridad. Al asumir la responsabilidad de orientar a nivel local, zonal y regional, es necesario armonizar las energías potencializándolas para que se haga un buen ejercicio de la administración propia.

3.2 PRINCIPIOS Y NORMAS DEL PLAN DE VIDA ORIENTADORES DE NUESTRO CAMINO.

Para los pueblos indígenas primero está la fuerza espiritual como fuente de vida y el territorio como madre; sin estos principios la existencia no es posible. Nos caracteriza la diversidad de pueblos que somos, nuestra cosmovisión como principio de identidad y nuestro territorio como parte fundamental para la vida entendida bajo los principios de la relación hombre naturaleza como un solo ser.

3.2.1 Principios fundamentales que orientan el camino de la Vida del pueblo Nasa

- Reciprocidad: Dar y recibir de forma mutua entre todos
- Comunitariedad: Sentirse parte orgánica de la comunidad
- Solidaridad: Con cada hermano, familia y comunidad
- Armonía y equilibrio: Con la madre naturaleza
- Equidad: Repartición igualitaria.

Principios políticos

- Unidad: En la diversidad
- Tierra: En la cual podamos desarrollar nuestras culturas en armonía Con la naturaleza
- Cultura: Para ejercer nuestra identidad de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo.
- Autonomía: desarrollar el plan de vida de acuerdo a las decisiones de la comunidad

3.2.2 El camino hacia la construcción del Plan de Vida. Nuestro Plan de Vida comunitario parte de los principios y normas del territorio, es un proceso de

construcción encaminado a la consolidación de la autonomía política, económica, cultural y social.

Las diferentes dinámicas que desarrollaron nuestros ancestros, durante el proceso de defensa de los principios de unidad, tierra, cultura, organización, identidad cultural, dignidad, respeto ante los demás y a la madre tierra, solidaridad y reciprocidad entre pueblos, fueron dando forma lo que hoy representa nuestro proceso organizativo.

El Proyecto Global, ha sido una dinámica de capacitación permanente a personas, familias y comunidad en general. Por eso decimos que el Proyecto Global es hoy la Universidad propia de la comunidad de Jambaló: siendo el camino que marca el horizonte del conocimiento y la sabiduría dejado por los caciques que lucharon contra la invasión española.

En el año 1987, con el Proyecto Global y la iniciativa de un movimiento cívico, la comunidad de Jambaló se organizó para responder a las necesidades de nuestro pueblo; con muchas dificultades por la política de los partidos tradicionales, con la inclusión de estos procesos administrativos contruidos desde las necesidades y requerimientos de las comunidades a través de los diferentes programas o núcleos. Que lleva a la reafirmación de la autonomía, teniendo como principio la identidad cultural como pueblos indígenas y de apoyo a los sectores sociales que buscan reivindicar los derechos en la construcción de un modelo de país más justo y humanizante, donde quepamos todos, seamos iguales pero diferentes, haya respeto a la tolerancia y propiciemos fortalecer lazos de autonomía entre los diferentes pueblos y nacionalidades.

Actualmente, el pueblo Nasa se ha distinguido por tener una cosmogonía propia, una lengua materna, en la dinámica de su vida sobresalen los siguientes rasgos culturales: respetan los valores; creen y practican la medicina ancestral; participan de las mingas y trabajos colectivos de la comunidad del Resguardo - Municipio; respetan los sitios sagrados, participa de las asambleas del Proyecto Global (que es el espacio máximo del plan de vida donde se toman decisiones para el bienestar social colectivo).

Se apoya en el ejercicio del control territorial asumiendo el papel de la guardia indígena (kiwe thegsa); apoya el ejercicio de la autoridad tradicional recibiendo el cargo de cabildo en la vereda o como autoridad del territorio (Tuthenas), quien es la persona que asume el ejercicio del gobierno propio en las orientaciones políticas, filosóficas y sociales de la administración territorial, ancestral y en su espíritu comunitario se refleja la solidaridad, reciprocidad, defensa de la vida, conserva y defensa del territorio, es orgulloso de su cultura, entre otras.

En tal sentido, aunque las comunidades han logrado realizar acompañamiento a las diferentes actividades de prácticas culturales, económicas, sociales y políticas,

el idioma propio está en un proceso acelerado de pérdida, por otra parte algunos de los jóvenes son reacios a trabajar la tierra y prefieren solamente estudiar para buscar empleos de oficina y comercio; el respeto a los mayores se va perdiendo, la medicina tradicional se practica y se utiliza cada vez menos.

Así mismo, la zona baja se caracteriza por un alto grado de pérdida de los valores culturales entre la población, debido a la gran influencia que ejerce la cercanía con la ciudad de Santander de Quilichao, y la presencia permanente y aumento de cultivos de uso ilícito como la planta de coca que ha sido satanizada por personas de afuera, que la han utilizado para la comercialización y la producción de cocaína. Lo que ha traído como consecuencia para el pueblo Nasa desmitificar la planta sagrada de coca que nuestros antepasados y mayores por siempre lo han utilizado para tratar, prevenir, curar y realizar sus prácticas tradicionales con el fin de mantener la relación armónica entre el ser Nasa y el territorio.

En la zona media los procesos de pérdida cultural son menos fuertes que en la zona baja, con algunas veredas que aún conservan, incluso el nasa yuwe²², como es el caso de Baroncillo, La Marquesa y el Tablón. Sin embargo, la zona que menos grado de proceso de pérdida de valores culturales presenta es la alta. En ella incluso habitan indígenas Nam Misak quienes también conservan su lengua namtrik, en las veredas Monte Redondo, Loma Gorda, Barondillo y la Odisea. Jambaló ha sido un territorio de resistencia indígena entendida como autonomía territorial.

Cabe resaltar la importancia que ha tenido el proyecto global para la comunidad en la toma de decisiones colectivas, donde se ha venido definiendo y consolidando con mayor fuerza su participación a través de los mandatos de las juntas directivas de los cabildos y congresos indígenas, y ha logrado la complementariedad de gestión ante el Estado Local, Regional, Nacional e internacional representado en el Resguardo – Municipio.

Durante décadas administraron el territorio y sumergieron a nuestra gente en un estado de miseria, limitando la posibilidad de proyectar el bienestar social y el derecho a decidir, de acuerdo con nuestro pensamiento y formas de ver, entender e interpretar el mundo; mediante asambleas comunitarias, se abrieron espacios de participación y decisión; donde se empezaron a trazar las políticas y a definir las estrategias para avanzar.

“La tierra cuando va a parir un niño forma una tempestad, se origina una avalancha y delante de esta avalancha va un niño en una cuna de chamisas, árboles, fajado con chumbe. Cuando lo cogen los thë Wala ‘autoridad tradicional’ dicen que de la cabeza al cuello es humano y lo que va fajado con chumbe es tierra, arena, parte de los árboles,

---

²² Nasayuwe. Este es el término endógeno para hacer referencia a la lengua materna hablada por el pueblo Nasa. Se puede traducir como “la lengua de la gente”.

huesos de animales y escamas de culebras y lagartijo. Por eso quienes los cuidaban no lo podían dejar en el suelo porque se volvía agua o se convertía en renacuajo y se escapaba, siempre se dejaba en la cama o en macas. Cuando no se coge a estos niños van a parar al mar y allí se convierten en sierpes. Por eso los mayores dicen que nosotros pensamos desde TXIWE ÜUS ‘Corazón de la tierra’ desde dentro de ella y por eso concebimos a la tierra como Txiwe Mama o TXIWE NXHI ‘Madre Tierra’.”²³

Cuando se pretende referenciar el territorio, es importante reconocer que los lugares para el Nasa contienen un sinnúmero de significaciones que son determinantes para la cultura, porque tienen que ver con la relación o equilibrio que el hombre (indígena) tiene o debe tener con la naturaleza y su realidad. Pues, es la expresión del pensamiento y conocimiento-saber acumulados en la interacción con la naturaleza lo que define la territorialidad en los aspectos del ‘ver, recorrer, cultivar y explorar’.

“Para el Nasa, el territorio sagrado es un verdadero libro histórico que mantiene viva la tradición de quienes lo habitan. En las comunidades indígenas que tradicionalmente no han tenido escritura, en la casa y en el territorio se representan, se escriben las principales ideas y prácticas de la cultura. De esta manera, los lugares son verdaderos mapas en los cuales se encuentra el significado de la cultura”.

En el pensamiento Nasa, los sitios de importancia histórica estimulan a recordar o aprender sobre aquellos antepasados que como Juan Tama y Angelina Guyumús intentaron conservar la integridad del territorio. Este conocimiento es un ejemplo

3.2.3 El nacimiento del árbol de la vida. El proyecto global como fundamento de la administración propia. El surgimiento del Proyecto Global o “Plan de Vida”²⁴, nació en el año 1987; después del proceso de recuperación de tierras en Jambaló y a nivel regional, con el fin de identificar las necesidades y de dinamizar el desarrollo propio e integral del pueblo Nasa en los diferentes campos, tanto a nivel político como económico y sociocultural. Es una estrategia para articular las diversas instancias organizativas comunitarias con el ámbito regional y nacional.

Haciendo una aproximación epistemológica de qué se trata el proyecto global, se considera que es una combinación de estructura y procedimientos propios, que

---

²³ (YULE Y. Marcos, VITONAS P. Carmen: 2004: 98)

²⁴ El plan de vida es entendido por el pueblo Nasa como el sueño de las comunidades donde se define las perspectivas, los objetivos y las finalidades a corto mediano y largo plazo...

mediante los cuales la comunidad a través de asambleas generales, define el rumbo de su proceso de autonomía. Es en el marco del proyecto global que debe girar cualquier iniciativa en el Resguardo- Municipio.

Desde los fundamentos y principios del movimiento indígena se ha planteado la formación en procesos administrativos propios de las comunidades, donde los sueños y retos del Proyecto Global están en la formación del personal de la misma comunidad para enfrentar y fortalecer las dinámicas propias de las comunidades en sus diferentes campos: Socio Cultural, Económico, Político- Organizativo , a partir del contexto donde se vive, con el entorno y con la comunidad; se comprende la administración territorial Es en este contexto que desarrolla esta tesis. Donde se construye como una nueva terminología que aplica al desarrollo, pensado desde el sentir, vivir y actuar.

Concebir la administración propia para el pueblo nasa desde el marco educativo cultural tiene que ver como lo plantea el autor: Espinosa Darío, año 2003: *“el territorio es elemento fundamental del proceso de desarrollo de las comunidades; sin él, este no sería posible, y es determinante por características particulares relacionadas con la posesión de la tierra; propiedad colectiva que no se puede vender, arrendar, cambiar, embargar y que tiene el reconocimiento de la constitución y las leyes de la nación. Solo por estas características, el territorio se ha preservado hasta ahora de los conflictos derivados de la compra y venta de la tierra. Con estas características el territorio es también un elemento constitutivo de la comunidad. El territorio hace la comunidad; las personas tienen que relacionarse porque tienen un espacio y medio de producción común, para el cual necesariamente tienen que definir en común su uso y manejo. Por estas características, previene y prevalece la concepción cultural del territorio y este es un espacio real para el desarrollo de la autonomía y la territorialidad. Así, garantiza la existencia de la dinámica comunitaria y la permanencia de sus pobladores como pueblo y como cultura”;* que visto desde el pensamiento de la Institución del Estado, tiene una concepción que gira alrededor de la administración de los recursos físicos y financieros que posee una empresa y su política se consolida bajos unos pasos como: la planeación, organización, control y evaluación para tener efectividad en la buena marcha de una empresa.

Las comunidades indígenas desde tiempos ancestrales han realizado sus prácticas propias de: planeación, organización, control y seguimiento desde los principios orientados por los mayores.

El territorio se ha administrado siguiendo el consejo de los mayores, quienes repartían este, de acuerdo a las necesidades de las familias y a la capacidad de trabajo. Teniendo en cuenta que el territorio es comunitario, se hereda de padres a hijos cumpliendo las normas y mandatos definidos por la autoridad tradicional y de acuerdo a la ley 89 de 1890, donde se fundamenta que las tierras de los resguardos no se pueden vender, hipotecar, embargar ni prescribir.

La comunidad indígena Nasa está organizada alrededor de la asamblea y la espiritualidad, bajo la guía o consejos de los mayores para fortalecer este proceso organizativo se han determinado diferentes estrategias de conservación como son el Plan de Vida y Proyecto Global, los que a su vez se organizan en los diferentes Núcleos en los que están contenidos los programas y proyectos comunitarios.

El control y supervisión de las acciones administrativas dentro del territorio, está a cargo de la Asamblea General; quien es la encargada de: proponer, discutir, analizar, decidir, disponer colectivamente el presupuesto anual que ingresa a los resguardos por el Sistema General de Participación de Los Recursos Indígenas (SGP) , de los recursos propios, también de supervisar; velar por el buen funcionamiento de las actividades propuestas; como la toma de decisiones que realizan los pueblos indígenas en sus diferentes espacios, para revitalizar el plan de vida y reafirmando los conocimientos ancestrales donde participan los mayores, adultos, jóvenes, y niños en los diferentes procesos de autonomía.

La Asamblea encomienda a los KIWE THENSA (la guardia indígena) y a los KABWE`SX (cabildos veredales), TU`THENAS (orientador político principal) NE`JHWESX (orientadores políticos del territorio) el control y supervisión del territorio para ayudar a la protección y conservación del Resguardo.

Se tienen en cuenta las características del ejercicio de la aplicabilidad del gobierno tradicional en los territorios indígenas, como es el cabildo. Para los pueblos originarios, la administración del territorio *“es lo colectivo, es el equilibrio con la naturaleza, (pacha mamá), no es lo acumulativo, ni abusa de los recursos naturales. Es un nuevo estado de relaciones de seres y recursos de la madre tierra, que permiten vivir plenamente en el Sumak Kawsay.”*²⁵

Cumplir con el ciclo de Vida y a continuar su camino de vida, espacio del Nasa kiwe que comprende los seres existentes en espacio donde están las plantas, los animales, el agua, el aire entre otros y el espacio subterráneo, donde se encuentra los hermanos espíritus encargados de velar por la armonía entre los seres del medio, alto, bajo, derecha e izquierda. Por eso, cuando se pretende hacer una ubicación espacial, es importante reconocer que estos lugares contienen un sinnúmero de significaciones que son determinantes para la cultura, porque tienen que ver con la relación o equilibrio que el hombre tiene o debe tener con la naturaleza y su realidad. Pues, es el mismo territorio, el que le brinda los conocimientos y saberes porque ha sido explorado, observado, recorrido y trabajado.

---

²⁵ Texto estudiantes de la maestría año 2010. Quito

Paralelo al concepto occidental de Economía, referido a su acepción acerca del desarrollo material centrado en 'las cosas o los objetos'; entre los comuneros del Resguardo se concibe un concepto de la Economía desde una visión propia, que podría considerarse como Economía Indígena.

Esta visión económica no obedece a patrones capitalistas o de acumulación, sino que más bien se basa en el pensamiento *'de tener lo suficiente para el autoconsumo de la familia, en mantener la armonía y el equilibrio entre el ser nasa con la madre tierra'*. La Economía Indígena hace referencia a *"la producción de bienes con fines de distribución, intercambio, obsequio y en, última instancia de venta."*²⁶

Si se parte desde la noción occidental de 'Economía' en su significado etimológico (oikos= casa, habitación; nemos= administrar), tomándolo en su sentido esencial como aquel *'manejo que se da a la casa'*, al lugar o nicho que se habita, podemos reflejar en la 'Economía Indígena' la expresión de una relación con la naturaleza y entre los seres, y que ésta se fundamenta en los principios de *'reciprocidad, solidaridad, ayuda mutua, organización, dignidad y unidad'*...

Por otro lado se concibe la tierra que aparte de ser considerada 'mama kiwe', es también donde se deriva el sustento, la vivienda y el bienestar. Ofrece los productos agrícolas que dan la posibilidad de obtener recursos económicos que deben ser invertidos correctamente de acuerdo con las necesidades familiares y comunitarias. Teniendo en cuenta el factor cultural, *"la tierra aparte de ser nuestra madre es también la base de nuestra economía porque sólo de ella obtenemos los recursos que luego debemos distribuir para los gastos de la familia. La que nos brinda los alimentos, nos da de comer y ofrece la posibilidad de construir la vivienda."*²⁷

En términos generales, estos conceptos no connotan la visión de desarrollo económico desde el punto de vista material -como ha empezado el cambio de sentido en el pensamiento para la comunidad-, debido a que 'la economía indígena' tiene una visión muy diferente e integra otros componentes: *producción, las practicas ancestrales que se han generado a través del uso cultural del territorio (dejarlos descansar y rotar el cultivo), distribución de lo que se produce y de la asignación de la fuerza de trabajo, se dan mecanismos de reciprocidad y redistribución.*

Según Perafán: *"la reciprocidad se da en el matrimonio, el cambio de mano o el regalo cuando se da al quien lo necesita o ha prestado un servicio. La redistribución se da en la minga, fiestas patronales, trabajo comunal y los tratos de vecinos; en*

---

²⁶ Perafán Carlos Cesar. Texto Economía Indígena.

²⁷ Perafán Carlos Cesar. Texto Economía Indígena

*este caso quien haya acumulado bienes durante un año debe compartirlos con la comunidad para que se mantenga el “equilibrio económico y social”.*²⁸

“respecto al uso cultural, lo comunal de la economía Nasa no está en la tenencia de la tierra, porque ésta es familiar y no colectiva (se dice que es segmentaria). Sin embargo el área de ocupación total se maneja comunalmente, en términos de que es de ‘nuestro pueblo’, de que ‘no se puede vender’. De esta manera, la oposición: tierra familiar / territorio comunal, hace que las posesiones ‘privadas’ de los indígenas estén muy lejos de los conceptos occidentales de propiedad privada e incluso de propiedad comunal (entendida como lo que es de todos y todos

*usamos). Realmente no existe propiedad sobre la tierra, porque los indígenas no la miran como objeto apropiable, pues saben que al final, la tierra se pertenece a sí misma, o más tradicionalmente que la tierra es la madre. Dentro del uso cultural de la tierra, se encuentra el cultivo de la huerta tradicional o tul, el cultivo de maíz en las cejas de monte, la rotación de los cultivos, los sistemas de riego tradicionales en ollas de barro y en túneles subterráneos (...) Como herencia para el futuro y no como un pasado perdido”.*²⁹

Incora como institución estatal entregó las tierras a las comunidades bajo el supuesto de que estas no sabían nada sobre su manejo y aun así el acompañamiento y la asistencia técnica por parte del Incora no fue lo más acertado”.

Esta visión entra en contradicción con el objetivo original de las comunidades que era reivindicar las luchas de recuperación y apropiación de las tierras que han sido de nuestros ancestros por miles de años, a consecuencia de las ideologías foráneas fue desplazado el pensamiento propio de los pueblos, que siempre ha intentado conservar, proteger, y mantener los recursos naturales existentes en el territorio, producir para el autoconsumo y dejar las áreas de reservas protegidas para mantener las fuentes de aguas para la pervivencia del pueblo nasa, Nam Misak y de los mestizos ubicados en el área urbana.

---

²⁸ Perafán Carlos Cesar. Texto Economía Indígena

²⁹ RODRÍGUEZ RUEDA A., Núcleo Temático ‘Territorio, Naturaleza y Producción’. ACIN-FUCAI. Norte del Cauca. 1999. Pág. 22

3.2.4 ¿Que es un plan de vida para los pueblos indígenas? El Plan de Vida: Es tejer, es planificar y proyectar el futuro de la visión del mundo, la historia y cultura propia. Se basa en construir y volver a construir, aprender y desaprender colectivamente, desde la memoria, desde el pensar y hacer con el corazón y en torno a 3 principios básicos:

1. La espiritualidad, que se experimenta a través de la relación de los individuos y la comunidad con los espíritus y las fuerzas naturales en el territorio;
2. Uso Respetuoso de la Madre Tierra, característica de los indígenas que consideran el territorio como una casa donde es considerado la Madre Tierra fuente de energía y de vida para pervivencia.
3. La reciprocidad, principio cultural de la vida basada en el acto de dar y recibir entre los miembros que componen la Colectividad y entre ellos, la naturaleza y los espíritus.

3.2.5 El Papel de La Organización Indígena en la Gestión Administrativa Propia. Uno de los aspectos determinantes en las comunidades indígenas es la organización comunitaria, cuyo rasgo característico es inherente a su historia. Sin embargo, dentro de las dinámicas de cambio y permanencia (tradición), la comunidad se viene planteando una readecuación organizativa de tal manera que la orientación política y su función administrativa sea afianzada a partir del Cabildo como máxima autoridad y el cabildeo a través de las asambleas del proyecto global permitiendo la participación, colaboración y compromisos de los habitantes desde los diferentes sectores socioculturales: indígena, Nam Misak, Afro y mestizo.

A través de la ley 8921 de 1991 (art.) el cabildo adquiere el rótulo de entidad pública de carácter especial, con atribución de funciones legales de: *velar por la comunidad, la seguridad; ejercer autoridad; cumplir con deberes y derechos a nivel interno y externo; ejercer y aplicar la justicia y apelar ante la misma; planear, organizar y fortalecer el desarrollo por medio de proyectos para ejecutarlos en bien de la comunidad, a partir de los recursos nacionales, departamentales y municipales; distribuir y asignar equitativamente la tierra; ser organizador, veedor y ejecutor de la educación, la salud y la prestación de servicios públicos.*

En esta medida, la comunidad a través del Proyecto Global identifica y asigna al cabildo funciones específicas de autoridad y gobernabilidad del territorio dentro de su estructura directiva, así como en doble vía se hace partícipe de sus decisiones y formas de implementación y gobierno propio...

Sobre el concepto de autoridad y el origen del cabildo desde la re significación Nasa: *“la autoridad se conjuga y se articula entre lo espiritual, lo territorial y lo político administrativo, son inseparables estos dos elementos. La autoridad no tendrá fortaleza, sabiduría, bienestar sin estos dos componentes, para guiar orientar, servir, proteger y controlar el territorio. El origen de la autoridad se explica en el aparte del relato mítico: del origen del mundo. El ekthē’wala crea la autoridad en el quinto sueño. Esta creación se hace después de crear nasa txiwe ‘territorio de los seres’ y ‘nasa Nwe’sx’ las familias nasa. La autoridad surge para controlar y orientar los problemas que nosotros mismos ocasionamos. Son cinco autoridades, la quinta autoridad es el Sa’t cacique que después se vuelve Khabuwe’sx ‘cabildo’. El capitán en la directiva del cabildo representa al cacique”* (Yule y. M., Vitonas p. C.:2004: 118)

De acuerdo a las necesidades, en el año 1999- 2000 el cabildo indígena de Jambaló integra su estructura administrativa por medio de diferentes núcleos y programas para la atención de las diferentes problemáticas comunitarias a nivel político, económico y sociocultural, los mismos que son integrados de acuerdo con su especificidad por diferentes equipos y grupos de trabajo, esto son:

Asociaciones productivas – agrícolas; grupos de trabajo formalizados en cada una de las juntas de acción comunal. Programa de jóvenes -que últimamente han fortalecido la organización llamándose movimiento juvenil- con grupos artísticos y productivos.

Programa de la mujer, que con un proceso organizativo y político, han venido desarrollando trabajos de capacitación no formal en el manejo uso y elaboración de las artesanías propias, articulados a los talleres de capacitación del “tejido” relación para con la vida de la comunidad y el rol que debe jugar la mujer en el contexto de la sociedad para así tener mejores condiciones de vida digna para la familia. También existen grupos deportivos.

4. CONTROVERSIA ENTRE LA ADMINISTRACION PROPIA Y LA ADMINISTRACION ESTATAL

4.1 RELACIONES DE PROYECTO GLOBAL Y ALCALDÍA MUNICIPAL

“Desde principios del primer semestre del 2007, la Alcaldía y el Cabildo realizaron un trabajo exhaustivo, en donde se recopiló y analizó la información secundaria cualitativa y cuantitativa existente sobre las diferentes políticas públicas promovidas; programas de desarrollo implementados en los últimos 20 años. Una vez cumplida esta primera etapa, se procedió a la recopilación y análisis de información primaria, con todos los sectores sociales y pobladores que habitan el municipio-resguardo. Para esta etapa, se realizaron asambleas veredales, visitas domiciliarias, diálogos con mayores, autoridades y la comunidad en general, acerca de su percepción sobre los logros y dificultades, así como sobre sus expectativas y sueños. Resultados que fueron socializados y confrontados en el proceso evaluativo del Proyecto Global, que incluye entre otros, la gran asamblea de celebración de los 20 años del Proyecto Global, realizada los días 19,20,21,22,23, y 24 de Agosto de 2007, en el área urbana de Jambaló” (Vásquez Lucia año 2007)

A pesar de las dificultades que existen en la implementación del Proyecto Global y del ejercicio de la administración municipal y del Cabildo, de manera articulada con el Proyecto Global, se han logrado grandes aciertos y legitimidad del proceso. Uno de los aspectos relevantes, es la capacidad que ha tenido la comunidad y sus líderes de evaluar crítica, autocrítica y propositivamente el proceso, con la decisión de corregir y replantear estrategias para seguir mejorando y fortaleciendo el camino indicado por los mayores y por los principios y orientaciones del movimiento indígena, articulado al proceso de lucha del movimiento social de Colombia.

En el trabajo desarrollado por líderes indígenas y la población en general, se han logrado importantes avances relacionados con la cobertura en salud, educación, infraestructura, vivienda, entre otros. Aspectos que han contribuido a fortalecer el proceso político organizativo de la comunidad, ya que todos los comuneros, priorizan sus necesidades, aprueban la distribución de los recursos en las

necesidades identificadas por las mismas en sus veredas y ejercen el control político en lo atiniente a la gobernabilidad, administración del territorio y de los recursos. Por otro lado la institucionalidad también ejerce el control político, técnico y financiero, para evitar que los recursos sean invertidos en otras necesidades que estén por fuera del Plan de Desarrollo o de la norma.

4.1.2 Los tropiezos presentados en la administración municipal. Con la consolidación del Proyecto Global, se dio la iniciativa de un Movimiento Cívico Convergencia: que permitiera dar respuesta a las necesidades prioritarias definidas por las mismas comunidades, además se utilizó como referente la ley estatal, de nombrar los alcaldes populares directamente por la participación de las comunidades en los años 1989 y 1990.

Las comunidades comprometidas en su proceso de lucha, resistencia y de innovación social creyó en las autoridades propias del Cabildo y escogió como Alcalde Popular a un comunero del Resguardo, por el movimiento Cívico Convergencia; conscientes de sus logros políticos empezaron a trabajar colectivamente, el Primer Plan de Desarrollo Municipal Participativo, funcionó muy bien los primeros años de Administración Municipal.

4.1.3. Paralelos entre plan de vida “proyecto global” y plan de desarrollo alcaldía municipal. Lógicas del plan de vida y el plan de desarrollo Estatal.

Plan de Vida “Proyecto Global”	Plan de Desarrollo Estatal Ley 152 del 94
---------------------------------------	--

1. Organización propia de los pueblos. Que comprende los Nasa, Nam Misak, Mestizos y Afro.	1. Entidad del estado. Que reconoce a las personas como ciudadanos.
2.Las políticas está orientado por normas de naturaleza y los mandatos de las asambleas del Proyecto Global, congresos y juntas directivas de autoridades tradicionales	2.Las políticas está regida por normas y leyes vigentes del estado en la administración del municipio
3. Estructura pensada desde el sentido colectivo..	3. Estructura pensada desde el poder de gobernar individualmente.
4.La administración propia va más allá del manejo de los recursos económicos	4.La administración esta vista en el manejo de los recursos económicos.
5. La estructura administrativa local plan de Vida está compuesta por una autoridad tradicional.	5..Estructura administrativa en cabeza del Acalde, Juntas de Acción comunal y su relación con el ente regional
6. Mandato de una estructura del Proyecto Global a partir del año 99 - 2000	6. Estructura ejecutiva definida por las políticas de gobierno estatal.
7. los resguardos y el Sistema General de participación indígena, son distribuidos en Asamblea del Proyecto Global.	7. Los recursos del Sistema General de participación después del año 87, fueron aprobados en asambleas del Proyecto Global.
8. El Plan de Vida de Jambaló es el sueño de la comunidad.	8. La administración municipal es un medio y estrategia para el fortalecimiento del Plan de Vida. No es el fin
9. La nueva estructura operativa está compuesta por los Khabuesx, Tuthenas, y Nejhuesx.	9. La estructura operativa: Alcalde Municipal, Presidentes de juntas de Acción Comunal, Gobernador del Departamento
10.Manejo de Recursos Económicos es aprobado por la Asamblea en pleno c Proyecto Global.	10. Manejo de Recursos Económicos es aprobado por el Honorable Consejo Municipal.

4.2 ANÁLISIS EPISTÉMICO DE LAS DOS LÓGICAS PLAN DE VIDA Y PLAN DE DESARROLLO

La Alcaldía es una entidad del Estado, conformada por funcionarios públicos, nombrados según criterios políticos, representado de acuerdo a los intereses de los partidos tradicionales, ejecutores de las políticas estatales y obligadas a cumplir con las leyes del Estado, remunerados con un sueldo por su servicio. A partir del año 1995 cambia la forma de administrar, porque son tenidas en cuenta las políticas definidas en el Plan de Vida, quienes las personas que han estado al frente, siempre ha tenido en cuenta los intereses de la comunidad, dando el rol de la máxima autoridad del resguardo – Municipio, que deben, ejecutar y cumplir los mandatos y normas propias establecidas por el derecho mayor. Conflicto presentado en la rotación del personal, siendo cuestionado por la comunidad, donde se propone y se hace necesario cambiar de recursos humanos para no caer al otro sistema que se ha criticado siempre, pero encontramos con otra realidad que las individuos que hacen parte de la estructura administrativa, no se pueden cambiar porque sencillamente han salido unas normas que favorece al trabajador como la carrera administrativa.

El Cabildo es una autoridad tradicional, regido por la ley 89 de 1890, Reconocido por el Estado, desde el tiempo de la corona Española, conformado por un grupo de personas elegidas por la comunidad, empeñadas en cumplir con la tradición jurídica propia, prestadoras de un servicio voluntario no remunerado. Refirmado en el año 1971 con la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. Con la plata forma de lucha en sus 7 puntos y bajo los principios de Unidad, Tierra Cultura. y Autonomía. En cambio la alcaldía está regida por las normas estatal, que representa una estructura administrativa establecidas por el estado. Se presenta un conflicto cuando la administración municipal requiere un personal técnico profesional, no se tiene en la comunidad se tiene que traer de afuera, de allí la necesidad que la comunidad ha hecho énfasis en capacitar el personal profesional para asumir los espacios de las dependencias de la administración estatal.

El Plan de Vida es un proyecto propio de los pueblos del territorio de Jambalo, que comprende los Nasa, Nam Misak, Mestizos y Afro, cuya organización está definida por mandatos de las mismas asambleas que han buscado el camino a través de la orientación y reorientación de los mayores mediante los procesos de participación colectiva. Por otro lado la administración Municipal es una Entidad del estado, que reconoce a las personas como ciudadanos. Lo cual se muestra claramente la diferencia que algunas personas que trabajan en el municipio defienden es la política del municipio. Trayendo como consecuencia la diferencia entre las personas de si mismo, así sean comuneros del mismo territorio.

Por su misma naturaleza la Alcaldía representaba los intereses del Estado, en coherencia con los intereses de las clases sociales que lo conformaban, muchas veces contrarios a los intereses de la comunidad, y el Cabildo representaba los intereses de la comunidad, coherentes con su tradición cultural y su realidad social, muchas veces antagónicos a los intereses del Estado.

Por eso es normal que en muchas ocasiones se daban conflictos de tipo organizativo, políticos y económicos entre Alcaldía y Cabildo, como expresión local del conflicto entre Estado y comunidad indígena.

Para el caso de la operatividad de las políticas propias está orientado por las normas de la madre naturaleza y los mandatos de las asambleas del proyecto global, congresos y juntas directivas de autoridades tradicionales, definidos por la comunidad, por otro lado Estructura administrativa es pensada desde el poder de gobernar institucionalmente, las necesidades y problemáticas son atendidas de acuerdo a los intereses y políticas estatales, lo cual se genera conflicto cuando sale las normas legisladas por el estado y llegan aplicarse al municipio, mientras se analiza y consulta, trae como consecuencia la demora de las ejecuciones de los proyectos presentados por las comunidades.

En el proyecto Global tiene una característica común de sentido de pertenencia es colectivo, su base fundamental es tener en cuenta las necesidades y requerimientos prioritarios definidos por las comunidades que habitan en el territorio. En la estructura de la administración municipal es pensada desde el poder de gobernar institucionalmente, las necesidades y problemáticas son atendidas de acuerdo a los intereses y políticas estatales. Presentándose una problemática que hay necesidades que ha identificado la comunidad que no son tenidas en cuenta porque están fuera de la norma, ejemplo la Guardia Indígena, la comisión jurídica, el Proyecto Global, el programa de la universidad Indígena, Los programas de formación y capacitación llamados no escolarizados, el funcionamiento administrativo del Cabildo. Lo que está orientado es a la que la estructura municipal que al pasar a la administración propia tiene unas implicaciones para la autonomía del Plan de vida.

Como podemos visualizar la administración propia, va más allá del manejo de los recursos económicos, puesto que la comunidad ve, que para vivir con dignidad hay que administrar los recursos naturales, la educación, la vida que tiene un significado profundo en el ser Nasa, el pensamiento, la lengua, la familia como eje central de la sociedad, la producción, la salud entre otros sistemas giran alrededor del pueblo Nasa. Desde La administración estatal esta vista en el manejo de los recursos económicos para generar rentabilidad y utilidades. presentándose conflicto en las ejecuciones de recursos económicos que llegan al municipio y deben ser invertidos de acuerdo a los parámetros definidos en el plan de Desarrollo.

La estructura administrativa del Plan de Vida está orientada por las autoridades tradicionales del resguardo, encabezado por Gobernador, Alcalde Mayor Principal, alcalde Mayor suplente y fiscal, cabildos y Coordinador del Proyecto Global; regido bajo la ley 89 de 1890, bajo los mandatos del movimiento indígena. En la estructura administrativa del ente municipal está bajo la dirección del señor Alcalde y se relación con las Juntas de Acción comunal para los procesos de ejecución de los proyectos que les corresponde y su relación con el ente regional. Situación que se ha presentado cuando el gobierno le hace los recortes de presupuesto de los municipios, se generan conflictos porque personas de la comunidad manifiestan que es el alcalde que se está robando los recursos o a veces le echan la culpa a los directivos del Plan de vida. Lo cual trae a que se presenten muchos chismes comentarios y amenazas por los actores en conflicto.

Con la creación y estructuración del Proyecto Global, se crearon los comités, programas y núcleos Salud, educación, economía ambiental y organización política que son los encargados de atender las necesidades y problemáticas sentidas por las comunidades, y orientar las políticas definidas en el Proyecto Global, Juntas directivas y los congresos del movimiento indígena del Cauca. Desde otro sentido la administración municipal es una estructura ejecutiva definida por las políticas de gobierno como dependencias; o secretarías y se rige de igual forma por una estructura Legislativa que es el Concejo Municipal en cargada de sacar acuerdos que plantea la política estatal. En ciertos casos el consejo ha realizado su ejercicio de consulta ante las comunidades, sin embargo las comunidades indígenas colocan sus posiciones frente a las leyes que son lesivas para la comunidad. Un ejemplo es el Plan de aguas.

Desde su progresiva organización y participación la comunidad, representada por el Cabildo, empezó a ser un organismo activo, crítico y propositivo frente a los funcionarios de la Alcaldía.

El ejercicio de formulación del Plan de Desarrollo fue un momento muy importante en el proceso histórico de la comunidad, porque, por un lado, evidenció la madurez de la comunidad, ya entrenada a la programación comunitaria en las asambleas del Proyecto Global, y, por otro lado, fortaleció la relación de la comunidad con la Alcaldía, que se convertía en garante y ejecutora del Plan de Desarrollo, formulado por la comunidad.

Al ejercicio de la formulación del Plan de Desarrollo, que definía los criterios para la inversión de los recursos municipales, se añadió el ejercicio de la planeación, en asamblea comunitaria, de la gestión e inversión de los recursos de transferencia dados por el Estado a los Cabildos.

En el contexto del ejercicio de elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo, elaborado y ejecutado en armonía con el Plan de Vida, y del ejercicio de

planeación de la gestión e inversión de los recursos de transferencias, se hizo más evidente el protagonismo de la comunidad.

Consecuencia de este protagonismo fue la decisión tomada por la comunidad en asamblea del Proyecto Global de conformar el “Movimiento cívico indígena”

Con la creación del “Movimiento cívico indígena” se quería empezar un camino para que la comunidad llegase a asumir la responsabilidad de la administración municipal, liberándose de la dominación de los partidos tradicionales, y al mismo tiempo se quería tener un instrumento para entrenar personas de la comunidad en la administración pública, en la perspectiva de la creación de las “Entidades Territoriales Indígenas”, previstas por la Constitución política.

De hecho, el Movimiento cívico indígena rápidamente llegó a asumir la responsabilidad de la Administración municipal con la elección de Alcaldes y Consejos municipales del Movimiento.

Este hecho cambió profundamente las relaciones entre Alcaldía y Cabildo, porque ambas autoridades eran elegidas directamente por la comunidad y compartían el mismo Plan de Vida. Esto facilitó el acuerdo y la coordinación entre las dos autoridades en su servicio a la comunidad.

Los frutos del acuerdo y la coordinación entre Alcaldía y Cabildo son evidentes en el proceso de desarrollo del territorio y de la comunidad en todos los campos, que se ha logrado en los 20 años de vida del Proyecto Global, y especialmente desde cuando el Movimiento cívico ha asumido la responsabilidad de la Administración municipal.

Se ha logrado la realización de muchos proyectos, se han formado y capacitado muchas personas, han nacido nuevos programas a beneficio de la comunidad, pero al mismo tiempo la experiencia de estos años ha evidenciado algunos problemas que deben ser analizados profundamente y solucionados para evitar que hagan daño al camino de la comunidad.

A pesar del acuerdo y la coordinación entre las autoridades de la Alcaldía y el Cabildo, las dos autoridades siguen siendo profundamente diferentes, porque obedecen a leyes, criterios y visiones distintas y no fácilmente conciliables: las autoridades de la Alcaldía obedecen a las leyes, a los criterios y a las visiones del Estado, mientras el Cabildo obedece a las leyes, los criterios y las visiones de la cultura indígena Nasa, que es una cultura eminentemente espiritual, colectiva y solidaria, que vive en estado de resistencia, pervivencia a este Estado, y sueña con la autonomía y la alternativa.

Si no se tiene en cuenta esta “diversidad” y no se maneja con sabiduría hay el riesgo que se produzcan malos entendidos, confusiones y errores, que normalmente debilitan al Cabildo. Es necesario “armonizar” las dos autoridades,

Consecuentemente el Plan de Vida y el Plan de desarrollo, aunque miran ambos al bienestar de la comunidad, son dos realidades diferentes, porque el Plan de Vida o Proyecto Global tiene como eje fundamental la cultura Nasa, enriquecida por las “apropiaciones” que la comunidad ha hecho en su camino histórico, mientras el Plan de desarrollo tiene como eje los recursos del Estado, que deben ser administrados según las leyes y políticas del Estado.

En este caso también es necesario un proceso continuo de “armonización”, evitando el riesgo de confusiones o falsas identificaciones, que normalmente debilitan el Plan de Vida.

El proceso que ha vivido la comunidad en los últimos 20 años ha dado como fruto, entre muchos otros, la formación y capacitación de un buen número de personas que han prestado y están prestando un valioso servicio a la comunidad. Pero es necesario continuar y ampliar el proceso de formación y capacitación de otras personas en todos los espacios, para evitar el riesgo que unos pocos entiendan y manejen el proceso comunitario.

Decir que la administración propia del pueblo Nasa, niega completamente la existencia de recursos económicos sería mentir, lo que pasa es que en nuestro territorio lo hacemos de forma diferente y para ello hemos creado estrategias como Proyecto Global, considerado Plan de vida para los diferentes pueblos existentes en el territorio de jambalo, estructuras propias creadas de acuerdo a las necesidades y visión de la comunidad.

4.2.1. La sabiduría ancestral estrategia de resistencia y pervivencia del pueblo nasa. Las estructuras y el camino que siguen son guiadas principalmente por los mayores “Thë walas” o médicos tradicionales que son el medio de comunicación con los espíritus, como muestra de esto el 21 de junio del año 2011 en el territorio se cambió la estructura del cabildo que venían funcionando de forma piramidal a una forma circular basándonos en las estudios realizados por los investigadores Nasa de la familia PEBI - CRIC Manuel cisco y Joaquín Viluche que muestran como desde el pensamiento de los ancestros mediante la forma circular se muestra el sentido de la colectividad demostrando de forma tangible que no hay un solo dios sino varios espíritus que son considerados dioses dueños de la madre tierra encargados de mantener y controlar el territorio llevando a la armonía y el equilibrio y dentro de estos espíritus encontramos el sentido de dualidad mediante la representación del hombre representado por el sol que desde la parte espiritual

corresponde a TAY y la mujer representada por el agua que desde la parte espiritual corresponde a UMA (Sisco Manuel, y Joaquin Viluche año 2011 – Pebi CRIC,)

En el cambio anterior no solo fue el cambio de la estructura, la escogencia de los nejhuesx, el tuthenas y los Khabuesx. De igual forma quien sería el orientador político del grupo, no fue por elección de los comuneros, se hizo a través un análisis de los mayores y fueron los espíritus quienes la escogieron a estas personas que iban a estar al frente de la administración territorial espiritual, esto se hizo para evitar problemas y buscar el equilibrio.

En el proceso de administración propia encontramos la medicina tradicional como forma de una ayuda o proceso fundamental mediante el análisis o armonización para la escogencia de personal, proyectos, manejo territorial, manejo de la comunidad, social y familiar.

La administración propia la podemos tomar como la forma de manejar de manera equilibrada y armónica cada uno de los proceso, elementos o seres que se encuentran en los tres espacios definidos interrelacionados entre si es decir el manejo basado en el bien común o buen vivir comunitario

4.2. LOS CONFLICTOS QUE ATRAVIESA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

1. Que unos ex gobernadores dicen que los recursos se están quedando en pocas personas.
2. las leyes del gobierno y del estado obstaculizan el desarrollo de la comunidad.
3. El estado faculta a un personal técnico profesional para licitación de los recursos de los proyectos de inversión y no se tiene en cuenta las experiencias que tiene las comunidades indígenas
4. Los programas de salud hoy existe unos resultados que existe un 90 % de la población están carne tizados existen, Igual forma existen unos programas sociales que tiene que ver mucho con los lineamientos de mejorarla salud. Si hacemos un contraste del tiempo de hace 10 años a tiempo de hoy la administración se ha fortalecido con la participación y capacitación de la comunidad en las dinámicas de las asambleas del Proyecto Global.

5. El problema es que existe unas leyes y salen otras que obstaculizan el desarrollo de la comunidad. Ejemplo el 10% de menor cuantía ya cambio y sale otra ley que se tiene aprender para poder operativizar.

Proyección de la alcaldía municipal.

1. La administración tiene que modernizarse.
2. Para tener una buena información para una mejor gestión.
3. Mejorar los medios de comunicativos,
4. Sea ágil operativo.
5. Facilita mas la información a la gente.
6. Personal formado y capacitado en la administración en lo técnico político y financiero.

Proyección del plan de vida

1. Existe un nuevo ejercicio de gobierno,
2. Se tiene unas líneas trazadas.
3. Hay muchas actividades,
4. Perfeccionar mas el sistema de información,
5. Confío en el nuevo sistema de gobierno.
6. Gobierno territorio, modo de vivir en nuestro entorno,
7. Fortalecer mucho el ejercicio de gobierno propio.
8. Conflictos entre la misión propia del pueblo nasa con los sistemas dominantes en el territorio de Jambaló.

CONCLUSIONES

En conclusión, la integración de los indígenas a la vida política-electoral y económica-administrativa de la nación, ha transformado las dinámicas interiores de autoridad de las comunidades, al tiempo que la gente no sabe administrar la plata, es pura paja. La gente sabe administrar la plata y hace alcanzar más. Muchos dicen 'el indio no sabe, el indio no es doctor' (...) que ha cambiado los términos de la relación entre indígenas y Estado. Por un lado, los mismos indígenas y sus cuerpos de autoridad tradicionales se han vuelto de alguna manera funcionarios locales del Estado nación.

Por otro lado, las relaciones de los indígenas con los alcaldes y gobernadores (representantes en lo local del Estado), se han empezado a desenvolver en otros términos, pues los indígenas no son más solicitantes de ayudas, sino sujetos activos de sus propios derechos y actores sociales de un proceso de experiencia construcción colectiva como ha sido el Proyecto Global. Por tal, la integración de los indígenas al Estado posterior a la Constitución de 1991 así como ha generado entusiasmos y concretado logros importantes, no ha dejado de provocar resistencias y prevenciones en las comunidades frente a los nuevos retos y desafíos frente a las políticas de la globalización.

Como dice Segundo Tarapues: "en la constitución de 1991 logramos el reconocimiento de algunos derechos fundamentales que por obvias razones nos corresponden, pero al mismo tiempo ésta nos induce en un sistema legal que no sólo es distinto, sino en gran parte opuesto a nuestros principios, y aunque en menos de 23 años hemos logrado concretar algunos derechos, ya comenzamos a sentir síntomas de confusión, distracción y malestar dentro de los pueblos" 29. Con todo lo anterior, la relación entre gobernantes y gobernados y los vínculos entre autoridades tradicionales, autoridades políticas y autoridades estatales en los territorios indígenas reflejan que conviven allí formas distintas de administración territorial de acuerdo a las formas de hacer el ejercicio de gobiernos propios y que no siempre mantienen relaciones armónicas. El tipo de dominación que el Estado busca implantar en esos territorios entra frecuentemente en contradicción con el tipo de dominación que los indígenas desean en sus sueños deseados en el Plan de Vida de Jambalo.

Un primer sentido, el Estado, en el contexto de la descentralización desea configurar a las autoridades tradicionales de esos territorios -los Cabildos- como los intermediarios entre la población indígena y el poder central. Pero en el otro lado, el Estado se ha encontrado con la resistencia y pervivencia de las comunidades "cuya mayor aspiración es que las dejen tranquilas en sus territorios,

lejos de la civilización, de la riqueza, y de las facilidades de la vida moderna; y que lo único que piden es que se las deje en PAZ” 30 .

No obstante, estas contradicciones entre los modelos de “gobernanza” (estatal e indígena) están también llenas de matices: lo que en muchas ocasiones se ve como violación por parte del Estado de los derechos de autodeterminación de los indígenas, es simple y llanamente el cumplimiento de las obligaciones y facultades constitucionales que el poder central debe ejecutar. Adicionalmente, si bien los indígenas desean que “los dejen en paz”, permanentemente están exigiendo al estado el giro de recursos, la titulación de tierras, y la prestación de servicios de salud y educación: es decir, que el estado “no los abandone” 31 .

La ilustración anterior sobre los conflictos de autoridad entre el Estado y los indígenas, y sobre los retos de la integración al Estado Nación, abren el camino para reflexionar sobre varios puntos. Como hemos visto, el caso de los indígenas ha demostrado que medidas técnicas y descentralizadoras tales como la elección de mandatarios locales o las transferencias, no necesariamente conducen a mejorar las relaciones entre lo local y lo nacional. Como se creía al implementar dichas medidas, el Estado se descargaría de ciertas funciones –que de otra manera igualmente tampoco hubiera podido asumir- delegando en sus representantes locales la administración de sus recursos y problemas, lo que conllevaría a aumentar el desarrollo, disminuir la corrupción y limitar las pugnas de poder entre el centro y las regiones. Pero ni siquiera los indígenas, tan “distantes” de las formas tradicionales de hacer política, han podido evitar reproducir esas dinámicas de clientelismo y corrupción. Adicionalmente, en esos territorios, las medidas descentralizadoras son leídas como formas ideadas por el Estado para integrar a la vida nacional a poblaciones y territorios que habían permanecido marginales. Y precisamente por eso para los indígenas el reconocimiento de sus derechos y el acceso a recursos no ha significado necesariamente más autonomía; ha significado más bien que ahora son funcionales al Estado, pues hacen las veces de sus intermediarios. Las medidas los hacen partícipes de un ordenamiento administrativo, jurídico y legal que no siempre comparten. De ahí la resistencia.

Pero si bien los resultados no han sido los esperados, ¿cómo pretender que el Estado “respete” la autodeterminación que los pueblos indígenas se arrogan? ¿Hasta dónde debe el Estado hacer valer su ley y desde dónde permitir la ley de otros? ¿Es realmente arbitrario que el Estado quiera hacer presencia con sus Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, como es de esperar en todos los Estados Nación? ¿Es realmente reprochable que el Estado clausure una emisora, haga valer sus leyes, invite a sus pobladores a hacer parte de sus fuerzas militares, y firme tratados comerciales? La situación no es sólo compleja para los indígenas: para el Estado, tratar de hacer más presencia implicaría minar los derechos de las comunidades indígenas y ser destinatarios de toda clase de reproches provenientes de la esfera doméstica y global. Pero dejarlos a la deriva

de su autonomía sería catalogado como un descaro y una irresponsabilidad, además de un atentado contra la unidad territorial.

En conclusión, si el modelo descentralizador no funciona del todo, ¿cómo integrar esos territorios sin paternalismos ni arbitrariedades? En últimas, las anteriores preguntas derivan en la siguiente: ¿cómo hacer coincidir la gobernanza del Estado con la gobernanza de los indígenas?³⁰

La lucha de los pueblos indígenas por ejercer su autonomía ha llevado a romper los paradigmas de occidentes. en la descolonización del pensamiento, ha sido complejo, complicado y difícil, pero no imposible, porque se tiene que partir del proceso de concientización personal, familiar y desde el querer de la comunidad, esto implica que las ideas, propuestas y proyecciones se quedan en el camino, porque no hay quien instaure la palabra en el escenario, donde los de occidente comprendan que en realidad en los pueblos indígenas existe un pensamiento que es administrado desde el sentir, el pensar, los conocimientos propios y las realidades de los pueblos.

Es desde ese mismo sentir que las comunidades buscan ejercer el derecho propio o justicia propia, basada en las normas de la ley de origen haciendo uso de su autonomía como pueblo, es el caso de la muerte del Alcalde Marden Arnulfo Betancur, (QPD) en donde las autoridades propias “cabildos” fueron quienes asumieron el caso, para que no se quedara impune, como muchos que han ocurrido este país; realizando y asumiendo las autoridades propias en el proceso de investigación de acuerdo a los usos y costumbres del pueblo Nasa. Los resultados de la investigación se concluyeron a mediano plazo, siendo coherentes, concisos, pertinentes y confiables. Los cuales llevaron aplicar remedio a los culpables intelectuales que habían participado en la muerte del alcalde indígena Marden Arnulfo Betancourt, espacio de una gran asamblea comunitaria, haciendo el ejercicio de la aplicación del derecho propio, con tres elementos fundamentales definidos y aprobados, desde participación de la comunidad: 1. Quitarle los derechos a los comuneros menos implicados a no tener cargos públicos por un tiempo de 30 años. 2. Destitución del territorio ancestral a los implicados en el homicidio, 3. publicación a nivel regional y nacional de sobre los hechos ocurridos en los pueblos indígenas. (Asamblea comunitaria Jambalo 24 de diciembre del 1997)

En el ejercicio de derecho propio o justicia propia, se va más allá del castigo debido a que desde el pensamiento Nasa el castigo no remedia nada y da la posibilidad a que los hechos se repitan ya que el espíritu no se ha sanado o armonizado, es por eso que se habla de aplicación de remedio. Esta práctica va acompañada de la parte cultural es decir de la armonización, buscando limpiar el espíritu y quitar espíritus de carga negativa, que llevan a los malos pensamientos o acciones.

La administración de la justicia indígena tiene sus propias formas de aplicar remedio a sus comuneros, lo que ha sido cuestionado por los entes externos debido a que ellos solo miran el cuerpo físico y no entienden nuestra conceptualización de persona como ser integral cuerpo , espíritu y energía, que están interrelacionados en la acción del ser Nasa con el entorno.

Cuando los indígenas aplicamos el fueite, no buscamos el maltrato físico como lo asumen la justicia ordinaria, lo que realmente estamos haciendo es armonizar con remedios, ya que al Jueite desde la cosmo-acción Nasa se reconoce como un ser vivo encargado de alejar los malos espíritus o energías, de ahí la importancia de las personas que van a llamar la atención, es decir encargadas de aplicar remedio “dar los fuetazos”, son personas que tengan los apellidos propios como “Ulkwe” que significa Culebrita y los “Yatulwesx” que significa aconsejar alrededor del tul y de la casa.

El caso de la muerte del alcalde Marden Betancourt, no fue ajeno a esto, pues el hecho de que las comunidades indígenas alrededor de las asambleas posicionaron con mayor fuerza la administración del derecho Propio, que consiste estar en relación con el derecho ancestral del pueblo Nasa en la aplicación de remedio; por impericia llevo a las personas implicadas a demandar mediante una acción de Tutela ante las instancias jurídicas ordinarias del Juzgado Promiscuo de Santander de Quilichao, fundamentando que las autoridad indígena de Jambaló y la ACIN habían violado los derechos de las personas que fueron aplicados el remedio a través del consejo. El juez por no conocer a fondo los procesos de administración de la justicia propia fallo a favor de los implicados y que la justicia propia no tenía esa facultad.

Sin embargo las autoridades indígenas del norte Cauca apoyados por la Organización del Consejo Regional indígena del Cauca, llevo a la instancia de la Corte Constitucional de Colombia a revisar el proceso y los procedimientos administrativos hechos por las autoridades indígenas, que final mente después de hacer una investigación exhaustiva, epistemológica, etiológica, antropológica de la administración de la justicia propia hecha por las comunidades indígenas y las normas vigentes teniendo en cuenta los artículos de la nueva constitución y la ley 21, que facultan a los pueblos indígenas ejercer su gobierno de acuerdo las características culturales, la Corte Constitucional Fallo a favor del cabildo indígena y la ACIN (Asociación de Cabildos indígenas del norte del Cauca), asociados al Consejo Regional indígena del Cauca, CRIC, expidiendo la sentencia T 523 de 1997, por el Magistrado Carlos Gaviria Díaz, quien faculto a los pueblos indígenas de Colombia a ejercer con mayor autonomía el derecho propio, para su libre autodeterminación “siempre y cuando no vayan en contra vía de la constitución”. (Sentencia t 523 fallo corte constitucional año 1997)

Con lo anterior vemos, que la comunidad de Jambalo a través de las asambleas comunitarias del Proyecto Global ha sido y seguirán el ejercicio del derecho

propio, desde el pensamiento del pueblo Nasa es holístico, espiritual y cíclico que toda acción que desarrolla el Nasa en su cotidianidad está relacionado con los sitios sagrados que existen en nuestro territorio.

También en el espacio de las relaciones entre Alcaldía y Cabildo en Jambaló se ha hecho mucho camino a lo largo de los últimos años, como se evidencia en el desarrollo del territorio y de la comunidad, pero como es normal en todo camino, se presentan ahora nuevos problemas que deben ser analizados y solucionados con mucha paciencia, prudencia y sabiduría. Desde el pensar de los mayores.

Las comunidades indígenas del territorio ancestral de Jambalo, “consideran que existe una debilidad en la administración del estado por que solo está pensado en la administración de los recursos económicos, lo contrario de la administración propia va mas allá, y epistemológicamente está relacionado lo territorial con lo espiritual. Puesto que la administración del estado ya está reglamentado. Se creía que la administración es de todos, por lo tanto tiene que tener una responsabilidad técnica y precisa de informes para que haya gestión.” (Pasu Luis Alberto, ex gobernador cabildo de Jambalo año 1996)

De igual manera la administración municipal el ejercicio que se hace se fundamenta en planeación, ejecución y control de los programas y proyectos de mirar los costos y beneficios que a veces se considera muy fácil. En este sentido se debe manejar mucha responsabilidad y coordinación entre sí, para evaluar los resultados bajo unos indicadores de impacto que son contruidos desde parámetros de occidente. “En la actualidad existen unos sectores de salud y educación que son visibles, lo cual se tiene unos perfiles muy claros. Pero también se han presentado dificultades, porque la administración no solo es el municipio si no del departamento y de la nación.”Entrevista Pasu Luis Alberto, ex gobernador cabildo de Jambalo año 1996).

RECOMENDACIONES

- ✓ Es importante Resaltar y continuar dinamizando los procesos de administración propia que las comunidades del territorio de Jambaló, vienen forjando con su proceso de lucha, resistencia, permanencia y pervivencia, logrando construir y potencializar los conocimientos en sus diferentes espacios de asambleas del Proyecto Global a partir del año 1987. Hoy encuentro en la comunidades del territorio ancestral personas consientes y orgullosos de su Plan de Vida, que han seguido los caminos trazados por los mayores en tener autonomía y hacer el ejercicio del derecho a la Autonomía administrativa territorial, política, económica, social y Cultural, para hacer la realidad los sueños de nuestros mayores en seguir construyendo lasos de identidad para un buen vivir comunitario.
- ✓ Con esta investigación se pretendió abrir las puertas del conocimiento epistemológico desde el pensar desde el corazón, sentir el apoyo de los ksxa'w quienes, con sus vibraciones en el cuerpo de derecha e izquierda y viceversa orientan el camino, gustar las comidas propias de la familia que con mucho amor preparan en su diario vivir lo que la naturaleza nos da; oler las aromas de la naturaleza del viento y el aire que nos mantiene vivos en el sendero colectivo; ver el tejido que se construye con el actuar de las personas, de la familia y la comunidad en relación con la naturaleza concebido como madre; escuchar los cantos de las aves que cruzan los caminos cuando recorremos las comunidades; palpar las cosas tangibles que necesitamos para solucionar los problemas presentados, soñar con los hermanos espíritus aconsejan el porvenir del Nasa. una vez motivar a los niños, jóvenes, mayores y mayores a seguir este camino de seguir este camino del conocimiento propio.
- ✓ Este trabajo, como todos los que están realizando los maestrantes de todos los países, es fruto del esfuerzo constante y comprometido por transformar nuestra comprensión del mundo y construir un mundo mejor para nuestras comunidades. La Universidad Indígena Intercultural tiene la responsabilidad de seguir dinamizando estos procesos educativos e investigativos comunitarios, para que no se queden solo en documentos, sino que lleguen a trascender las realidades de cada pueblo.
- ✓ Resaltar y continuar dinamizando los procesos de administración propia que las comunidades del territorio de Jambalo que vienen forjando con su proceso de lucha, resistencia, permanencia y pervivencia, logrando

construir y potencializar los conocimientos en sus diferentes espacios de asambleas del Proyecto Global.

- ✓ Motivar a los niños, jóvenes, mayores y mayores a seguir este camino de fortalecimiento de nuestro pueblo mediante la reafirmación del conocimiento propio en los diferentes procesos administrativos que lleven al buen vivir comunitario.
- ✓ Continuar en el fortalecimiento de nuestro conocimiento epistemológico con el pensar desde el corazón, sentir el apoyo de los ksxa'w quienes, con sus vibraciones en el cuerpo de derecha e izquierda y viceversa orientan el camino, gustar las comidas propias de la familia que con mucho amor preparan en su diario vivir lo que la naturaleza nos da; oler las aromas de la naturaleza del viento y el aire que nos mantiene vivos en el sendero colectivo; ver el tejido que se construye con el actuar de las personas, de la familia y la comunidad en relación con la naturaleza concebido como madre; escuchar los cantos de las aves que cruzan los caminos cuando recorremos las comunidades; palpar las cosas tangibles que necesitamos para solucionar los problemas presentados, soñar con los hermanos espíritus aconsejan el porvenir del Nasa.

BIBLIOGRAFÍA

Semillero comunitario. Monografía. Núcleo territorio, naturaleza y producción. Educación básica primaria. Municipio de Jambaló Cauca-Colombia. 2000.

Findji m. T. Y rojas j. M. Territorio, economía y sociedad Páez. Cidse. Universidad del valle. Cali colombia. 1982.

¹ “Balas o bastones”, Revista Semana, 08-05-04, Edición 1163

² “Fuerza Pública firme en los pueblos de la zona», El País 02-05-05 pp a 2 (subrayado nuestro)

³ “Balas o bastones”, Op. Cit.

⁴ «No vamos a obedecerle a nadie»: Guardia Indígena. Vanguardia Liberal, 03-05-05 pp 3 A

⁵ “Tumban ocho trincheras por muerte de niño”, El Tiempo 29-09-06, pp 2-6

⁶ La red de cooperantes es una red de personas que informan al ejército sobre los movimientos y acciones de los grupos armados. Por la información que otorgan los cooperantes obtienen recompensas.

⁷ «Enojo por mensajes del ejército» El tiempo 13-06-05 pp 1-6

⁸ «Indígenas hacen juicio a Ministra» El tiempo 13-07-05 p 1-5.

⁹ José Domingo Caldón, “Los indígenas y el conflicto armado en Colombia”, en Etnias y Política, Junio de 2005. Pp33.

¹⁰ Virginie Laurent. Comunidades indígenas, espacios políticos y movilización electoral en Colombia 1990-1998. IFEA-ICANH. Bogotá: 2005, Pp54-55

¹¹ Departamento Nacional de Planeación. Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio. Bogotá: 2004. Pp20

¹² Virginie Laurent. Op Cit. Pp73, 92.

¹³ Citado por Ibíd., pp 102.

¹⁴ Bonilla, 1995, 323, citado por Ibíd., pp 124

¹⁵ Departamento Nacional de Planeación. Op. Cit. Pp 164

¹⁶ Ibíd.. Pp 166

¹⁷ Lukas Jaramillo, Denis Ruiz y Fernando Téllez. “Una revisión de Toribío, primer semestre de 2006”. Documento Cerco, Mimeo, pp12.

¹⁸ Virginie Laurent. Op. Cit. Pp 334

¹⁹ Juan Houghton. “Entre la autonomía y la inserción institucional”. Etnias y política. Julio de 2005. pp38-

²⁰ Virginie Laurent. Op Cit. 227, 229; Lucía Eugenia Meneses. “La política nasa y el clientelismo en el municipio de Páez, Cauca”. Revista Colombiana de Antropología, Vol. 38, ene-dic 2002

- ²¹ Declaraciones del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, citados por Virginia Laurent, *Ibíd.* pp 144
- ²² *Ibíd.* Pp 470.
- ²³ José Caldón, *Op Cit.* Pp30
- ²⁴ Virginia Laurent. *Op Cit.* Pp 345
- ²⁵ Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia. El ordenamiento territorial que quieren los indígenas. AICO: 1994. Pp6
- ²⁶ *Ibíd.*
- ²⁷ Virginia Laurent, *Op. Cit.* Pp 233
- ²⁸ *Ibíd.* Pp 233-234
- ²⁹ AICO, *Op. Cit.* Pp6. Subrayado nuestro
- ³⁰ AICO citado por Laurent, *Op. Cit.* Pp 167
- ³¹ "Indígenas reclaman atención". *El País*, 23-01-06, pp 1 B

PROPUESTA

1. NOMBRE DE LA PROPUESTA:

Fortalecimiento del proceso administrativo propio en el resguardo municipio de Jambaló cauca.

2. ANTECEDENTES.

El resguardo - municipio indígena de jambalo, es uno de los territorios que hace parte de los 19 cabildos indígenas de la zona norte, articulado al Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, donde habita el pueblo Nasa, Nam Misak, Mestizo y Afro. El cual se ha caracterizado por conservar sus diversos valores y prácticas culturales desde tiempos milenarios. El Proyecto Global mediante decisión comunitaria ha decidido crear un programa de con formación y capacitación a personas Técnicas profesionales, con sentido de Pertenencia críticas y Autocríticas de su Proyecto de Vida, mediante el desarrollo del programa de Administración y Gestión Propia articulado a la Universidad Indígena intercultural que permita fortalecer los procesos administrativos propios de las comunidades.

Ejemplo de un proceso de administración propia, es una costumbre en la comunidad Nasa, cuando se termina de construir una casa, se cuelga una chucha elaborada de paja artesanalmente, lo cuelgan en la cumbrera de la casa un buen tiempo y luego se convoca a la comunidad a una minga de trabajo y en la tarde al ritmo del tambor y las flautas se danza y se reparte la bebida tradicional y se procede a bajar la chucha a punta de garrote, los pisotean y lo queman; y quien lo arranque tendrá que continuar con esta práctica cultural; el cual según los mayores simboliza el auyentamiento de las malas energías y la revitalización de las energías positivas para mantener la armonía y el equilibrio entre el ser Nasa y la madre tierra; además es símbolo de agradecimiento a los espíritu de la naturaleza para el buen vivir, el progreso, la abundancia y la vitalidad de los seres

domésticos que la comunidad y familias producen, evitar las enfermedades de la persona, la familia y la comunidad.

4. JUSTIFICACION

La comunidad del Plan de Vida ha iniciado este proceso de capacitación en formación profesional que permita orientar los procesos administrativos propios desde la participación y decisión colectiva hacia la recuperación de los procesos de administración que orienten a la reafirmación y fortalecimiento de la autonomía e identidad cultural de las autoridades tradicionales. En este orden de ideas, hablar del pueblo Nasa, y del pueblo Misak, es hablar de unas culturas arraigadas al territorio, que subyace y esta intrínsecamente relacionada con el ejercicio de su gobierno, recreando sus saberes, conocimientos y tradiciones.

Por tal motivo Con este proceso de investigación sobre las Características y elementos centrales de la administración propia se requiere que la comunidad Nasa del territorio de Jambaló realce la importancia de realizar un trabajo colectivo y de apoyo mutuo con las autoridades tradicionales la socialización de la investigación a los programas y núcleos del Proyecto Global, que permita tocar el corazón de las personas y las cuatro instituciones educativas ubicadas en el territorio de Jambalo. Por ser estos espacios donde se genera el conocimiento y contribuye a la recuperación la memoria histórica, y reafirmar los conocimientos y valores ancestrales que permiten tener una visión más integral del pensamiento de la administración territorial, la educación, la salud, la economía, el medio ambiente, la vivienda, el vestido, la lengua, la familia, entre otros valores culturales.

4. OBJETIVOS

Fortalecer el proceso administrativo propio mediante la socialización de la investigación “características y elementos centrales de la administración propia” con el personal de los programas y Núcleos del cabildo indígena de Jambalo

Objetivos específicos

Socializar con el personal que trabaja directamente en el cabildo los procesos administrativos propios y ayuda a su buen Vivir comunitario.

Destacar en los diferentes espacios la importancia de la administración propia.

Reconocer la importancia de la espiritualidad en el proceso administración propia.

5. RESULTADOS.

Reconocimiento de la espiritualidad como eje central del Buen vivir comunitario.
Memorias de los diferentes espacios donde se socializo la investigación.
Documento donde recoja la información de la Comunidad para potencializar los alcances de este trabajo.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Mes	IX	X	XI	XII		
Actividad						
Socialización del proyecto de investigación con el consejo de mayores	X					
Socialización al personal de los núcleos y programas		X				
Taller de ¿Cómo aplicas la administración propia en tu que hacer diario?			X			

ANEXOS

- 1) Minga por la autonomía en defensa de la armonía y el equilibrio territorial, en el año 2000, desde la cual se llevo a cabo el desalojo pacífico de 5 grandes laboratorios de procesamiento de alcaloides perteneciente al cartel del valle.

el desalojo de estos grandes laboratorios se realizo colectivamente después de agotar todo los procedimientos y esfuerzos de dialogo con los dueños de las instalaciones, dado que estos hicieron caso omiso a los mandatos de la comunidades incumpliendo el desalojo voluntario en el plazo de 15 días definido por la asamblea comunitaria y por el contrario se habían dotado de armas sofisticadas para intensificar las amenazas a la autoridad del cabildo. Adicionalmente, se estaban incrementando los problemas sociales y de salud por el consumo de estupefaciente por parte de algunos jóvenes en las comunidades. Este ejercicio desde la autoridad propia y desde el derecho propio, se hizo con el apoyo del CRIC, ACIN, la defensoría del pueblo y en cumplimiento de la resolución de autonomía territorial denominada “resolución de Jambaló” emanada de los cabildos indígenas del cauca reunidos en junta directiva en el año 1999 en Jambaló.

Es de anotar que en la evaluación de esta minga los mas de 2000 comuneros participantes y los mas de 500 guardias indígenas ubicados en los diferentes sitios de control acordaron, la estructuración del trabajo de la guardia indígena de manera permanente estrategia que finalmente se replico a nivel zonal y regional, como mecanismo de protección a cualquier retaliación por parte de los narcotraficantes y por la misma agudización del conflicto armado,

- 2) Asamblea permanente vereda la mina 2002

Esta asamblea de la comunidad que tuvo una duración de 28 días, estuvo acompañada de los cabildos del cauca, la acin y el cric. Se dio como respuesta a las amenazas de las farc a 10 líderes del cabildo indígena de jambaló acusándolos de robar recursos públicos. Frente a este nuevo hecho la comunidad congregada en esta asamblea y desde la autonomía busco el dialogo humanitario con la insurgencia con muchas dificultades y al mismo

tiempo se procedió a evaluar de manera integral la estructura organizativa emitiendo mandatos de corto, mediano y largo alcance en temas como la gobernabilidad propia, economía propia, medio ambiente, educación y salud. Dichos mandatos buscan fortalecer la resistencia y la autonomía indígena.

3) Secuestro y desaparición del leonsio fernández 2002

El comunero fue retenido y desaparecido por la guerrilla de las farc en el municipio de Toribio. Frente a lo cual los familiares, el cabildo indígena de Jambaló y la comunidad activo la minga de búsqueda en los diferente sitios aledaños a Jambaló, en paramos, reservas naturales, camino quebradas durante 2 años. Finalmente el cadáver fue encontrado en jurisdicción del municipio de Caldono

4) Programa familia guardabosque año 2003

El gobierno nacional de acuerdo a su política adoptada en la lucha contra el narcotráfico y los cultivos de uso ilícito, desde la cual se privilegia como método la erradicación, dando énfasis a la aspersión tal como exige EEUU, focalizó al municipio de Jambaló para la implementación del programa familias guarda bosque dando cobertura a 2800 familias de los 23000 que existentes en el municipio-resguardo. Cada una de las familias seleccionadas recibiría un subsidio de \$ 800.000 cada dos meses, durante tres años en caso de aceptar el programa el asunto es de que el cabildo como autoridad del resguardo en representación de los beneficiarios, debía firmar un contrato en el cual adquiriría, entre otros compromisos, garantizar la erradicación, la no siembra, no resiembra de cultivos de uso ilícitos por parte de los beneficiarios y adicionalmente según la clausula 6 del contrato los usuarios debían colaborar con el mantenimiento del orden publico según instrucciones del gobierno nacional a si como no permitir ninguna otra actividad ilegal en la parcela. Con una sola una familia que incumpliera, habría motivo suficiente de suspensión del programa en su totalidad.

Frente a estas condiciones el cabildo indígena de Jambaló, en ejercicio de su autonomía discutió el tema con la comunidades en diferentes asambleas comunitarias del proyecto global y desde estos espacios se formulo una contra propuesta al gobierno. Esta contrapropuesta, se sustento en varias reuniones con el gobierno en Popayán y Bogotá obteniendo como única respuesta, que se debía firmar el contrato en las condiciones que establecía el gobierno nacional o de lo contrario la erradicación mediante la fumigación no tenía reversa pese a estas amenazas la comunidad de Jambaló y sus autoridades

propias una vez más mantuvieron la dignidad en alto al renunciar a los más de 40.000.000 millones de pesos que representaba en los 3 años y asumir todo el riesgo de la amenaza de aspersión que al parecer continúa ..... Cabe señalar que las diferencias con el gobierno central frente a los cultivos de uso ilícito se dan desde la concepción del término. Mientras el gobierno habla de cultivos ilícitos, los indígenas nos referimos a cultivos de uso ilícito.

Los indígenas consideramos que la referencia “cultivos ilícitos” es un término falso o distorsionado por intereses ideológicos, políticos, económicos y militares. No hay cultivos ilícitos ninguna planta es buena o mala, moral o inmoral, lícita o ilícita, es el uso que se hace de esta lo que le da una carga ideológica, económica y/o cultural. Luego no existen cultivos ilícitos sino plantas utilizadas para la extracción de productos de uso ilícitos. En consecuencia el mal no está en las plantas o en su cultivo, sino en los procesos sociales ligados con la producción, utilización y comercialización de estas y/o de productos extraídos de estas.

Siendo estos procesos sociales el problema, la solución está en reconocer y abordar estos problemas y no exclusivamente en eliminar las plantas, que es lo que se persigue con la denominación cultivos ilícitos.

CONFLICTO AL APLICAR LA JUSTICIA PROPIA VERSUS JUSTICIA ORDINARIA

La constitución de 1991 ha reconocido a los indígenas importantes derechos que respetan su autonomía y autodeterminación. Sin embargo, medidas descentralizadoras como la elección de mandatarios locales y la ley de participaciones en los ingresos de la nación, han significado para los indígenas la integración a un ordenamiento jurídico y político que no siempre comparten. Dicha integración ha generado una serie de resistencias que son ejemplificadas al principio de la ficha. Las dinámicas de autoridad y dominación en los territorios indígenas permiten reflexionar sobre las relaciones entre el Estado y las comunidades, indígenas allí donde ambos son actores legales y legítimos de la gobernanza. En últimas, este caso se identifica con lo que sucede en otros Estados de la región con componentes pluriétnico y multiculturales, que enfrentan el reto de encontrar equilibrios entre el gobierno del Estado y el gobierno de sus pueblos nativos.

Las comunidades indígenas del Norte del Cauca conservaron –aunque introduciendo algunas modificaciones- estas formas de dominación colonial, al

lado de su cultura, su lengua y sus formas tradicionales de vida. En tiempos recientes, dichos pueblos indígenas fueron los primeros en emprender un proceso organizativo para recuperar su identidad indígena y reivindicar su derecho de acceso a la tierra. De esta forma, en 1971, los cabildos de esta región reunidos en Toribío decidieron crear el Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC-, cuyo programa consistía en recuperar y ampliar los resguardos, fortalecer los cabildos, dar a conocer las leyes sobre los indígenas y exigir su justa aplicación, defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas y formar profesores indígenas¹¹. La creación del CRIC dinamizó la organización indígena en otras regiones, de tal forma que once años después se creó la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-, que abanderaría a nivel nacional las luchas indígenas y se convertiría muy pronto en un interlocutor de las demandas de este sector de la población frente al Estado.

Las organizaciones indígenas mencionadas ganaron espacios rápidamente, no obstante, estas ganancias también tuvieron altos costos: entre 1971 y 1972, cincuenta líderes indígenas desaparecieron, y la región se volvió atractiva para la acción de los grupos guerrilleros (FARC, ELN, M-19)¹² que se querían aprovechar de los gérmenes de luchas sociales y de las bases organizativas que se gestaban en la región. Esta situación conllevó a la creación en 1983 del Movimiento Armado Quintín Lame, que se erigió como la autodefensa comunitaria la resistencia armada de los indígenas de la región.

Durante la presidencia conservadora de Belisario Betancur (1982-1986), el movimiento indígena consiguió la titulación de miles de hectáreas a resguardos, y logró que el tratamiento del Estado hacia las comunidades virara radicalmente. En 1986 los diálogos entre el gobierno nacional y las autoridades indígenas pactaron la distribución de 12 millones de hectáreas mediante la delimitación de 151 nuevos resguardos. Según Christian Gros, “con la creación de los resguardos el estado logra dos objetivos utilizando un mismo instrumento: consigue la adhesión de las poblaciones indígenas disuadiéndolas de toda tentación subversiva y les delega cierto número de funciones, como el control territorial y la protección del medio ambiente. Puede además apoyarse en las autoridades indígenas para negociar algunas de sus intervenciones”¹³. Para los indígenas, la titulación de tierras en esa década y la consecución de un estatus de interlocutor frente al Estado sería un avance muy significativo.

Nuevos logros vinieron con los años venideros: la elección popular de alcaldes y gobernadores desde 1988 significaría la posibilidad de elegir sus propios mandatarios, y la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 sería una nueva oportunidad para posicionar sus demandas. Estas dos coyunturas electorales –la elección de alcaldes del 88 y la elección de delegatarios constituyentes del 90- obligarían al movimiento a transformar su tradicional oposición y resistencia a participar en la institucionalidad colombiana. En ese momento se dio “la disyuntiva entre proseguir en el abstencionismo electoral y la oposición frontal al sistema o

asumir la posibilidad de avanzar sus reivindicaciones participando en el acontecer político de la nación. Cambio de posición difícil de aceptar para una militancia acostumbrada durante casi veinte años al rechazo de toda participación en política institucional” ¹⁴ . El movimiento indígena decidió integrarse a la vida electoral de la nación, de forma que logró elegir a dos indígenas entre los 72 delegatarios elegidos popularmente para transformar la constitución de 1886.

En la Asamblea Nacional Constituyente, Francisco Rojas Birry, Lorenzo Muelas y Alonso Peña (representante designado del desmovilizado Quintín Lame) tendrían un gran trabajo por hacer. Deberían cambiar la noción de la anterior Constitución según la cual los indígenas eran menores de edad sin derecho a gobernarse. Se propondrían el reconocimiento de Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, y lucharían por el reconocimiento de la autonomía territorial. Su gestión fue todo un éxito: la mayoría de las propuestas fueron adoptadas, y la Nueva Carta sería bastante favorable para ese sector de población. Los siguientes son los artículos más importantes:

Artículo 7 El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación
Artículo 10 El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.
Artículo 171 El senado de la república estará integrado por cien miembros elegidos en circunscripción nacional. Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas.

Artículo 330 Los territorios indígenas estarán s gobernados por concejos y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades.

Artículo 357 Los municipios participarán en los ingresos corrientes de la Nación. (...) Para los efectos de esta participación, la ley determinará los resguardos indígenas que serán considerados como municipios.

Después de la Constitución de 1991, nuevas leyes definieron aspectos importantes sobre los derechos de los indígenas. Entre ellas es muy relevante la ley 60 de 1993 reformada por la ley 715 de 2002 sobre el sistema general de participaciones. Dicha ley reglamenta el derecho que tienen los resguardos indígenas a recibir recursos económicos por concepto de la participación en los ingresos corrientes de la nación, tal como lo indica el artículo 357. Según el artículo 2 de la ley 715, del total de recursos que conforman el sistema general de participaciones, previamente se deducirá cada año un monto equivalente al 4%, del que un 0.52 será destinado para los resguardos indígenas¹⁵ . Según la ley, los recursos asignados a los resguardos indígenas serán administrados por el municipio en el que se encuentra el resguardo indígena. Sin embargo, deberán manejarse en cuentas separadas a las propias entidades territoriales y para su ejecución deberá celebrarse un contrato entre la entidad territorial y las

autoridades del resguardo, antes del 31 de diciembre de cada año, en la que se determine el uso de los recursos en el año siguiente. La constitución indica también que la Ley de Ordenamiento Territorial erigirá con base en los resguardos las Entidades Territoriales Indígenas, que cuando sean constituidas sus autoridades recibirán y administrarán directamente los recursos de la transferencia. Sin embargo, esta ley no ha podido nunca realizarse, y los intentos por implementar dichas ETIS han sido en vano¹⁶.

Con las transformaciones en la legislación, en los territorios indígenas se impuso una nueva forma de gobierno basado en la autonomía territorial de los resguardos, en la participación de los mismos en los ingresos de la nación y en la jurisdicción especial indígena. Adicionalmente, los indígenas empezaron a participar en las elecciones locales, regionales y nacionales, y su participación en la realización de las leyes de la república se aseguró mediante la circunscripción electoral para indígenas. De esta forma, las relaciones entre los indígenas y el Estado adquirieron un nuevo marco jurídico, legal e institucional. En sus territorios y resguardos, la nueva gobernabilidad indígena encontraría dificultades y retos, relacionados con la aplicación de los mandatos de la nueva constitución y con la promulgación de las leyes recientes. Dichas dificultades han sido bien resumidas por el sacerdote del municipio de Toribío, quien dice que “aquí, hay dos autoridades legales, el Alcalde y el Cabildo, en dos leyes La Ley Indígena y la Ley del Estado, y entonces allí se armaba una contradicción, seguimos la ley del estado o la ley propia” ¹⁷. Las contradicciones entre las aspiraciones de los indios y las del Estado, las dificultades para insertarse en los circuitos políticos nacionales y las crisis de autoridad al interior de sus comunidades son apenas unos entre los retos más significativos.

3. La adaptación de los indígenas al nuevo marco legal: la integración de los indígenas al Estado-nación

a. Los indígenas participando en las elecciones: retos de la integración política y electoral

Después de la constitución de 1991 en la que participaron activamente tres delegatarios indígenas, las comunidades se vieron abocadas al reto de involucrarse en la vida electoral de la nación. De ahora en adelante no sólo podrían ejercer libremente su derecho al voto, también podrán lanzarse a los cargos de elección popular como las alcaldías, los consejos, las asambleas y las gobernaciones; y tendrían la obligación de elegir a dos senadores y a un representante a la Cámara. Al ser llamados a integrarse con este aspecto de la vida institucional de la nación, los indígenas de todo el país vieron abierta la oportunidad de cambiar su posición antiestado para volverse representantes y funcionarios del Estado, o, en palabras de Virginie Laurent, pasar de “solicitantes” a “gobernante”. La nueva coyuntura afianzó “la idea de que el estado empezaba a representar también a los indígenas o por lo menos que era una herramienta en

disputa que se podía influir” 19 . Esta nueva condición resultó en una serie de nuevos retos relacionados con el oficio de la política.

Como anotan algunos autores, lo primero que hicieron las comunidades indígenas fue crear nuevas organizaciones indígenas que entraran en el juego electoral. En el caso del Cauca, la ASI, o el MIC cumplieron esta función. Dichas organizaciones electorales nuevas se erigieron como cuerpos de autoridad paralelos a otras autoridades tradicionales como los cabildos, o los médicos tradicionales. Las nuevas organizaciones con fines electorales catapultan y apoyan las candidaturas de indígenas a los cargos de elección popular, y hacen campaña que, muchas veces, no difiere mucho de aquella que realizan los partidos políticos tradicionales y los políticos “blancos” o “mestizos” calificados por ellos de corruptos. La acción de esas organizaciones electorales ha generado la creación de nuevas elites en las comunidades indígenas, que muchas veces entran en conflicto con las elites tradicionales. El primer reto, por consiguiente, consiste en la dificultad de conservar la cohesión y las formas tradicionales de autoridad en las comunidades indígenas, después de la entrada en escena de nuevas organizaciones, nuevas elites y nuevas prácticas políticas asociadas al mundo moderno²⁰ .

El segundo reto de los indígenas en el ejercicio de la política, tiene que ver con las dificultades para asumir cargos y responsabilidades que nunca habían sido delegados en sus manos. Las organizaciones indígenas se quejan de que los políticos tradicionales nunca los dejaron participar en política, no les enseñaron a gobernar-gobernarse, ni a administrar sus territorios y finanzas: “es aún más complejo para las comunidades, porque la clase politiquera jamás ha enseñado a sus bases la administración de la cosa pública y de allí su ignorancia en ese campo” 21 . Muchos indígenas que han sido elegidos a cargos locales, han terminado por defraudar a sus comunidades, bien sea porque han repetido los “vicios” de la clase política tradicional que tanto rechazan y critican, o bien sea porque no han tenido nociones de administración o contabilidad, necesarios para hacer una buena gestión. En el plano nacional, los indígenas elegidos para el Congreso de la República se quejan también de la dificultad para que los tengan en cuenta y para que sus proyectos de ley sean al menos debatidos²² . Así, a pesar de avances y logros importantes los indígenas están un poco decepcionados y frustrados por los efectos que ha tenido su integración electoral a la nación. Adicionalmente, como mandatarios locales –o como ejecutores en lo local de la política nacional- los indígenas han tenido que tomar y acatar decisiones sobre orden público o sobre administración que han afectado en algún grado a sus comunidades.

Con la inserción a la vida institucional de la nación, los indígenas resienten grandes contradicciones con sus pretensiones de autonomía y autodeterminación de sus territorios. Haciendo las veces de Estado, las veces de gobernantes y las veces de políticos, los indígenas han apropiado prácticas del mundo moderno para

el interior de las comunidades, perdiendo, en muchas coyunturas la capacidad de hacer sentir su oposición al Estado. Como dice Arquímedes Vitonás, alcalde indígena de Toribío, “esa es la primera autocrítica que nos hacemos los indígenas: que a veces parecemos funcionarios blancos del Estado más que líderes de nuestras comunidades” 23 .

b. Los indígenas participando de los dineros de la nación: retos de la integración económica y administrativa

Como se ha dicho anteriormente, desde 1993 con la ley 60 (conocida como la ley de transferencias), los resguardos indígenas tienen derecho a obtener dinero de los ingresos corrientes de la nación. En tiempos recientes dicha ley ha sido modificada por la ley 715 de 2002, la cual establece que los dineros deben ser distribuidos a las entidades territoriales en las que se encuentran los resguardos, es decir, a las alcaldías y gobernaciones. A su vez, los mandatarios locales deben establecer convenios con los representantes legales de los resguardos (Cabildos) para acordar la destinación del dinero.

La ley de transferencias es una medida descentralizadora que busca que las propias entidades territoriales administren los recursos según sus necesidades particulares. La distribución de los recursos de transferencias se hace a nivel central por medio del Departamento Nacional de Planeación, una oficina técnica y “apolítica” que buscó quitarle a la clase política la repartición del presupuesto. No obstante, la ley de transferencias, a pesar de querer ejecutarse con criterios netamente técnicos y a pesar de pensarse para evitar la corrupción administrativa y fomentar el desarrollo de las regiones, ha desencadenado una serie de dinámicas más bien distantes de este ideal. Las comunidades indígenas no han escapado a esto.

Primero, en la ley de transferencias los cabildos hacen las veces de representantes legales del resguardo: es este cuerpo quien firma y acuerda con la alcaldía o gobernación el destino y uso de los dineros de las transferencias. De esta forma, sobre el cabildo han recaído funciones administrativas y burocráticas que se han vuelto más importantes que las funciones tradicionales de ejercicio de autoridad. Desde la ley 60, muchas personas –y no siempre los líderes naturales de los indígenas- desean integrar los cabildos, y “de hecho, la llegada de esta plata a los territorios indígenas ha contribuido a atizar antagonismos entre representantes indígenas” 24 . Como dice Segundo Rogelio Tarapues, representante del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, “a raíz de las transferencias de recursos, los Cabildos tienden a convertirse en botines de disputa, perdiéndose el espíritu de los que ha sido legítimamente el sentido de la autoridad, el poder y el desarrollo de nuestros Pueblos, de igual manera, el sentido de autoridad y poder se viene trasladando a los líderes y dirigentes y a los voceros en las diferentes corporaciones públicas. De esta forma, los Cabildos ejercen cada vez más una autoridad mecánica y un poder simbólico” 25 . Según el líder indígena, la integración económica de los indígenas

a la nación al ritmo de los parámetros de la ley de transferencias “es lo que viene debilitando a nuestras autoridades y gobierno, que al entretenerse en lo político-administrativo están perdiendo el espíritu de su legitimidad y prácticamente están convirtiéndose en agentes del Estado” 26 .

Y es que las relaciones obligadas que los Cabildos deben mantener con los funcionarios del Estado en alcaldías y gobernaciones para acceder a los dineros de las transferencias, han resultado en una dependencia a esas instancias gubernamentales que entra en contradicción con las pretensiones de autonomía y autodeterminación de muchas comunidades. Sobre todo si se tiene en cuenta que para los indígenas el acceso a esos dineros es un derecho, mientras que muchos alcaldes lo han hecho ver como una ayuda. Al respecto un candidato indígena a una corporación pública manifestaba que “los recursos de transferencia, desafortunadamente, llegan directamente a la alcaldía girados por la nación. Y es el alcalde el que hace los convenios, es el alcalde el que firma los contratos con el cabildo, es el alcalde que, mejor dicho, tiene el poder de decidir si se invierte aquí o no se invierte, y cómo se invierte. O sea, es decir, son otras las gentes que están administrando la plata nuestra. Son otra gente” 27 Por estas razones, una de las luchas más enconadas que mantienen los indígenas hoy en día tiene que ver con la exigencia de que el dinero de las transferencias les sea girado directamente a los resguardos, pues ellos sí están en capacidad de administrar ese dinero: “ese cuento de ¿por qué será que nosotros mismos no podemos manejar nuestros recursos? Por qué? Será que no podemos? Carajo hombre, si podemos” 28 .